

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الرسل وفاتحة النبیین
وعلى الله واصحابه واتباعه واجابيه وعلماء امتہ الواصلين الممدوح الحق
والیقین،

بندہ محمود حمد و صلوة کے بعد طالبان معارف الیہ اور دلدادگان اسرار لطیفہ کی
خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ سٹئمہ میں پادری نولس صاحب اور منشی پیارے لال صاحب
ساکن موضع چاندا پور متعلقہ شاہ جہانپور نے باتفاق رائے جب ایک میلہ بنام میلہ
خدا شناسی موضع چاندا پور میں مقرر کیا اور اطراف و جوانب میں اس مضمون کے اشتہار
بجوائے کہ ہر مذہب کے علماء آئیں اور اپنے اپنے مذہب کے دلائل سنائیں۔
تو اس وقت معدن الحقائق مخزن الدقائق مجمع المعارف منظر اللطائف جامع الفیوض
والبرکات قاسم العلوم و انخیرات سیدی و مولائی حضرت مولانا مولوی محمد قاسم

رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اُسکے مضامین کے لحاظ سے اُسکا نام محبت الاسلام تجویز فرما کر اول باب
 شائع فرمایا تھا جس کی وجہ تسمیہ دریافت کر نیکی کم فہم کو بھی حاجت نہو گی ،

اُسکے بعد چند مرتبہ مختلف مطابع میں چمکرتا وقتاً فوقتاً شائع ہوتی رہی ، صاحبان
 مطابع اس عجاہ مقبولہ اور نیردگیر تصانیف حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی اشاعت دیکھ کر
 صرف بغرض تجارت معمولی طور پر انکو چھاپتے رہے کسی اہتمام زائد کی حاجت انکو محسوس
 نہ ہوئی ۔ اسیلئے فقط کاغذ اور لکھائی اور چھپائی ہی میں کوتاہی نہیں ہوئی بلکہ صحیح عبارت میں
 بھی نمایاں خلل پیدا ہو گئے ۔ اس حالت کو دیکھ کر فحش برداران قاسمی اور دلدادگان
 اسرار علمی کو بے اختیار اس امر پر یکراست ہونا پڑا کہ صحت خوشخطی وغیرہ تمام امور کا اہتمام
 کر کے اس عجاہ مقدسہ کو چھاپا جائے اور بغرض توضیح حاشیہ پر سے نشانات کر دیے جائیں
 جس سے تفصیل مطالب ہر کسی کو بے تکلف معلوم ہو جائے ۔ اور جملہ تصانیف حضرت
 مولانا نفع الدین المسلمین رضی اللہ عنہ کو اسی کوشش اور اہتمام کے ساتھ چھاپ کر انکی اشاعت میں
 سعی کی جائے واللہ ولی التوفیق ،

اس تحریر کی نسبت حضرت مولانا کی زبان مبارک سے یہ بھی سنایا کہ جو مضامین
 تقریر و پذیر میں بیان کر نیکا ارادہ ہے وہ سب اس تحریر میں آگئے ۔ اُس قدر تفصیل سے
 بالا جمال ہی سہی ایسی حالتیں تقریر و پذیر کے تمام ہونیکا جو خلق شائقان اسرار علیہ کو ہے
 اُسکے مکافات کی صورت ہی اس رسالہ سے بہتر دوسری نہیں ہو سکتی ۔

اب طالبان حقائق اور حامیان اسلام کی خدمت میں ہماری یہ درخواست ہے

متعالیٰ تعالیٰ البعلومہ و معارفہ نے اہل اسلام کی طلب پر سیلہ مذکور کی شرکت کا ارادہ
 وقت مصمم فرمایا کہ تیاریج مباحثہ یعنی ۷۔ مئی سرپرگئی تھی۔ چونکہ یہ امر بالکل معلوم نہ تھا کہ تحقیق
 مذاہب اور بیان دلائل کی کیا صورت تجویز کی گئی ہو اعتراضات و جوابات کی نوبت
 آئیگی یا زبانی اپنے اپنے مذہب کی حقانیت بیان یا سیانات تحریری ہر کسی کو پیش کرنے
 پڑینگے۔ تو اسیلے بہ نظر احتیاط حضرت مولانا قدس الدسرہ کے خیال مبارک میں یہ آیا
 کہ ہر ایک تحریر جو اصول اسلام اور فروع ضروریہ بالخصوص جو اس مقام کے مناسب
 ہوں سب کو شامل ہو حسب قواعد عقیدہ منضبطہ ہونی چاہئے جس کی تسلیم میں عاقل
 منصف کو کوئی دشواری نہ ہو اور کسی قسم کے انکار کی گنجائش نہ ملے۔ چونکہ وقت بہت تنگ
 تھا اسیلے نہایت عجلت کے ساتھ غالباً ایک روز کامل اور کس قدر شب میں بیٹھ کر
 ایک تحریر جامع تحریر فرمائی، جلسہ مذکور میں تو مضامین مندرجہ تحریر مذکور کو زبانی ہی بیان فرمایا
 اور دوبارہ حقانیت اسلام جو کچھ بھی فرمایا وہ زبانی ہی فرمایا اور اسیلے تحریر مذکور کے سنانیکی
 حاجت اور نوبت ہی نہ آئی۔ چنانچہ مباحثہ مذکور کی جملہ کیفیت بالتفصیل چند بار طبع ہو کر
 شائع ہو چکی ہے۔ مگر جب اس مجمع سے محمد الہ نصرت اسلام کا پہرا اڑاتے ہوئے
 حضرت مولانا اعظم واپس تشریف لائے تو بعض خدام نے عرض کیا کہ تحریر جو جناب
 نے تیار فرمائی تھی اگر حرمت ہو جائے تو اسکو مشترکہ کوئی نہایت ضروری اور مفید نظر آتا ہے
 یہ عرض قبول ہوئی اور تحریر مذکور متعدد مرتبہ طبع ہو کر اسوقت تک تسکین بخش قلوب
 اہل بصیرت اور نور افزای دیدہ اولی الابصار ہو چکی ہے اور مولانا مولوی فخر الحسن

وَاللّٰهُ لَعْنُهُ اِنَّا اِنَّا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم
 تہید | اے حاضران جلسہ یہ کترین اور آپ صاحب بلکہ تمام بنی آدم اول سے ایک
 باباپ کی اولاد ہیں ایسے ہر کسی کے ذمہ ایک دوسرے کی خیر خواہی لازم ہے۔ اور دوسروں
 کے مطالب صلیب کے ہم نہنچنے میں کوشش کرنی سب کے ذمہ ضرور ہے۔ مگر جیسے آج
 ناک کا مطلب صلی وکھینا سونگھنا اور زبان کا مطلب صلی بولنا سننا ایسے ہی ہر بنی آدم
 کا مطلب صلی اپنے خالق کی اطاعت ہے۔ وجہ اس مشابہت کی یہ ہے کہ جیسے آج ناک
 کان زبان وغیرہ دیکھنے سونگھنے سننے بولنے کے لیے بنائی گئی ہیں ایسے ہی بنی آدم بھی
 خدا کی اطاعت کے لیے بنائے گئے ہیں۔

انسان اشرف المخلوقات ہے | شرح اس کی مجھ سے سینے زمین سے لیکر آسمان تک جس

کہ تائید احکام اسلام اور مدافعت فلسفہ قدیمہ و جدیدہ کے لیے جو تدبیریں کی جاتی
 ہیں انکو بجائے خود رکھ کر حضرت خاتم العلماء کے رسائل کے مطالعہ میں بھی کچھ وقت ضرور
 صرف فرمادیں اور پورے غور سے کام لیں اور انصاف سے دیکھیں کہ ضروریات موجودہ
 زمانہ حال کے لیے وہ سب تدابیر سے فائق اور مختصر اور بہتر اور مفید تر ہیں یا نہیں۔
 اہل فہم خود اسکا کچھ بحث نہ تو کر لیں، میرا کچھ عرض کرنا اسوقت غالباً دعوے بلا دلیل
 سمجھ کر غیر معتبر ہوگا ایسے زیادہ عرض کرنے سے معذور ہوں، اہل فہم و علم خود موازنہ اور
 تجربہ فرمائے میں کوشش کر کے فیصلہ کر لیں۔ باقی خدام مدرسہ عالیہ دیوبند نے تو یہ
 تہیہ بنام خدا کر لیا ہے کہ تالیفات موصوفیہ بعض تالیفات حضرت شاہ ولی اللہ
 قدس سرہ وغیرہ صحیح اور کسیدہ توضح و تسہیل کیساتھ عمدہ چھاپ کر اور نصاب تعلیم میں
 داخل کر کے انکی ترویج میں اگر حق تعالیٰ توفیق دے تو جان توڑ کر ہر طرح کی سعی کی جائے
 اور اللہ کا فضل حامی ہو تو وہ نفع جو انکے ذہن میں ہے اور ونگو بھی اُسکے جمال سے
 کامیاب کیا جائے، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ۷

کیا فائدہ فکرمیش و کم ہوگا جو کچھ کہ ہوا، ہوا کرم سے تیرے	اہم کیا ہیں، جو کوئی کام ہم سے ہوگا جو کچھ ہوگا، تیرے کرم سے ہوگا
--	--

کرتی ہو جباتی نہیں۔ اور پانی بجایا ہی کرتا ہے جلاتا نہیں۔ اور یہ غلط ہو جائے کہ حکیم علی الاطلاق حکمت ہی کے کام کیا کرتا ہے کوئی بیہودہ کام نہیں کرتا۔ بیشک جیسے آگ جلاتی ہی ہو جباتی نہیں ایسے ہی حکیم علی الاطلاق ہی حکمت ہی کے کام کریگا بیہودہ کام اُس سے سرزد نہوں گے۔

پھر کیونکر ہو سکتا ہے کہ انسان کو محض فضول بنایا ہو اُسکے بنانے میں کوئی حکمت نہو یعنی اُسکے بنانے میں کوئی نتیجہ مقصود ملحوظ نہو محض نکمائی ہو۔ ہاں اگر خالق کا حکیم بننا قابل تسلیم نہوتا تو اہستہ کچھ مضائقہ نہ تھا۔ مگر اسکو کیا کیجئے کہ اُسکے بندے جو اسکی مخلوق ہیں اور اُن میں جو کچھ ہو وہ سب اُسیکا دیا ہوا ہے بڑے بڑے حکیم ہوتے ہیں وہ اگر حکیم نہوتو پھر ان میں حکمت کے آنے کی کوئی صورت نہیں۔ چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ یہ مضمون دلشین ہو اچا ہوتا ہے۔

انہما ارادہ غرض سے | مگر جب یہ بات ٹھہری کہ پیدائش انسانی حکمت سے خالی نہیں خالی نہیں ہوتے | تو اُسکے یہی معنی ہوں گے کہ اُسکو کسی کام کے لیے بنایا ہی سو سوا خدا کے اور تو یہ کسی کے کام کا ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ ابھی واضح ہو چکا ہے ہونہو خدا ہی کے کام کا ہوگا۔ ہاں اگر انسان کسی کا مخلوق نہوتا تو اہستہ یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ حکمت بمعنی غرض تو اُسی چیز سے متعلق ہو سکتی ہے جو بنائی ہوئی ہوتی ہو یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شے کو اس مطلب کے لیے بنایا ہے۔ ورنہ جو کسی کی بنائی ہوئی ہو، کسی کا ارادہ اُسکے بنانے میں مصروف نہوا ہو، کسی کی توجہ اُس طرف نہوئی ہو، جیسے خود خداوند عالم

چیز پر سوائے انسان کے نظر پڑتی ہے وہ انسان کے کا آہ نظر آتی ہے پر انسان نہیں
 سے کسی کے کام کا نظر نہیں آتا۔ دیکھئے زمین پانی ہوا آگ چاند سورج ستارے اگر انہوں
 تو ہم کو جینا محال یا دشوار ہو جاے۔ اور ہم انہوں تو اشیا مذکورہ میں سے کسی کا کچھ
 نقصان نہیں علیٰ ہذا القیاس درخت جانور وغیرہ مخلوقات اگر نہ ہوتے تو ہمارا کچھ نہ کچھ حرج
 ضرورتاً۔ کیونکہ اور بھی کچھ نہیں تو یہ اشیا کہتی کہی کسی نہ کسی مرض ہی کی دوا ہو جاتی ہیں۔
 پر ہم کو دیکھئے کہ ہم ان کے حق میں کسی مرض کی دوا نہیں۔ مگر جب ہم مخلوقات میں سے کسی
 کے کام کے نہیں تو بالضرور ہم اپنے خالق کے کام کے ہونگے ورنہ ہماری پیدائش
 محض فضول اور بیہودہ ہو جاے جس سے خالق کی طرف تو بیہودہ کاری کا الزام عائد
 ہوا اور ہماری طرف نکتے ہونیکا عیب راجع ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں ایسی ہیں
 کہ کوئی عاقل انکو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اور کیونکر تسلیم کر لیجئے بدالمت آثار و کار بار انسانی
 انسان کی افضلیت اور مخلوقات پر خصوصاً جمادات نباتات حیوانات وغیرہ اشیا سے
 معلومہ محسوسہ پر ایسی طرح روشن ہے جیسے خوبصورتوں کا بد صورتوں پر صورت میں افضل
 ہونا اور خوش آواز و نکاد آوازوں سے آواز میں افضل ہونا اور خوش مہموں کا بد مہموں سے
 فہم میں افضل ہونا ظاہر و باہر ہے۔ پر کیونکر ہو سکتا ہے کہ اور سب چیزیں تو کام کی ہوں
 اور انسان نکمہ ہو۔ اور اشیا اگر ان کے کام میں آتی ہیں تو انسان بیشک خدا
 کے کام کا ہو گا۔

اور تعالیٰ کا کوئی فضل | علاوہ بریں سب چیزوں سے پوچھتا ہوں یہ تو غلط نہو، کہ آگ جلا یا ہی
 حکمت و خالق میں ہے

ورنہ پروہی بہودہ کاری کا الزام لازم آئیگا۔ بہر حال بندہ اطاعتِ خدا کے لیے پیدا ہوا ہے اور اس اطاعت کا نفع اُسی کو ہی اس لیے اطاعت خود بندہ کے حق میں مطلب اصلی ہوگی۔

اپنا پہچانا خدا کے علاوہ بریں عقل ہر چیز کی حقیقت کے پہچاننے کے لیے بنائی گئی ہے پہچاننے پر موقوف ہے اور قدرت بشری وغیرہ کو اس لیے بنایا ہے کہ حسب ہدایت عقل کام کیا کرے اور ظاہر ہے کہ سب میں اول لائق شناخت و علم خداوند عالم ہے۔ کیونکہ سب حقائق اُسی کے وجود سے ایسی طرح تاباں ہوئی ہیں جیسے فرض کیجئے آفتاب سے دھوپ چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ واضح ہوا چاہتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دھوپ کی حقیقت اس سے زیادہ اور کیا ہے کہ وہ ایک پر توہ آفتاب ہے۔ مگر چونکہ سب میں اول اپنی ذات کا علم ہوتا ہے اور اپنی حقیقت اُس کا ایک پر توہ ٹھہرا تو مینیک اپنا پہچانا اور علم اُس کے پہچاننے اور اُس کے علم پر موقوف ہوگا۔

اطاعت خداوندی انسان کے لیے مفصل طبعی ہے مگر خدا کی معرفت میں کم سے کم یہ ضرور ہی ہوگا کہ اُس کو غنی اور بے پردہ اور اپنے آپ کو اُس کا محتج سمجھے مگر یہ بات معنی تو بالضرور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری ایک طبعی بات اور مفصل دلی ہوگا۔ اور سو اُس کے جو کام الیہامی کہ خدا کی طاعت اُس پر ایسی طرح موقوف ہو جیسے رُنی کا پکن مثلاً آگ لکڑی تو لے کو ٹپے وغیرہ پر تو وہ طاعت ہی کے حساب میں شمار کیا جائیگا۔ اور مثل اشیاء مذکورہ جو کمانے کے حساب میں شمار کیجاتی ہیں اُس

وہاں غرض اور مطلب کی گنجائش نہیں۔ گو سب کی مطلب آری اور کارروائی اُسی سے متعلق ہو۔ مگر اسکو کیلئے کہ بنی آدم کے مخلوق ہونے پر خود اُسی کی ذات و صفات کی کیفیت بزبان حال گواہ ہے چنانچہ عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ یہ عقدہ کھلا چاہتا ہے۔

انسان کا اطاعت خداوندی سے محروم رہنا اُس کی کم نصیبی ہوگی
الحاصل مطلب اصلی اس کی پیدائش سے یہ ہے کہ یہ خدا کے کام آئے اور کسی اور کام میں مشغول نہ ہو۔ ورنہ پر یہ تو احتمال ہی اُس میں کتنے ہی کمالات ہوں نہیں کہ مطلب اصلی سے اعلیٰ کام اُس سے نکلے۔ ورنہ وہی

مطلب اصلی ہوتا اسلئے اسوقت اسکی مثال ایسی ہو جائیگی جیسے فرض کیجئے کپڑا بنایا ہوتا پہننے کے لیے مگر پہننے کے عوض جلا کر روٹی پکالیجئے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات کپڑے کے حق میں از قسم کم نصیبی ہوگی۔ ایسے ہی انسان بھی اگر اُس مطلب اصلی سے محروم ہے جو اصل غرض اُس کی پیدائش سے تھی تو اُس کی کم نصیبی میں کیا کلام ہوگا۔

انسان کی فرمانبرداری سے انسان
ای کو فائدہ ہے نہ حق تعالیٰ کو۔ مگر یہ بات بھی ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کا کسی بات میں محتاج نہیں بلکہ سب اُسی کے محتاج ہیں۔ چنانچہ بدلائل یہی

انشاء اللہ تعالیٰ ثابت ہو چاہتا ہے۔ تو اُسکا کام بجز اطاعت و فرمانبرداری اور کچھ نہ ہوگا اور اُس فرمان برداری کا نتیجہ بجز نفع بنی آدم اور کچھ نہ ہوگا۔ یعنی جیسے مریض کے حق میں اطاعت طبیب اور اُس کی فرمانبرداری اُسی کے حق میں مفید ہی طبیب کے حق میں مفید نہیں۔ ایسے ہی خدا کی اطاعت بندہ کے حق میں اُسی کی نسبت مفید ہوگی خدا کی نسبت کچھ مفید نہ ہوگی اور یہی نہ ہوگا کہ کسی کے حق میں مفید نہ ہو

تخلیف گوناگوں انکو بھگتنی پڑیں۔ اور انکا ایسا حال ہو جیسا فرض کیجیے مسافر مشارالہ
 اور مخالف کے جو کون اور دکھوں کے باعث گر پڑ کر چوٹیں کھائے اور سلامت نہ بچا
 نجات دین محوری ہی میں منحصر ہے | اسلئے بہ نظر خیر خواہی یہ گندارش ہو کہ سولے دین محمدی
 کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں عقائد کی غلطیاں باعث ترک رکندہ
 اصلی حکم کو صراط مستقیم کیئے نہ ہوئی ہوں۔ تعصب مذہبی کو چھوڑ کر اگر اور صاحب
 عور زماں کے تو سب کے سب اسی دین کو اپنے مطلوب اصلی کار راستہ سمجھنے پہ
 جنکو کمر آخرت ہی نہوگا اور اس جنت کی طلب ہی اسکے دل میں نہوگی جو منبر نہ مشرطوب
 منزل مقصود ہر عام و خاص ہو تو وہ صاحب بیشک بقابلہ خیر خواہی کترین اور اعلیٰ
 درپے ترویجی ہونگے اور خود اپنے ہاتھوں اپنے پائوں کاٹ لینگے۔

رکن اول۔ خیر رجہ بآباد و عاقل کو اہل عقل سے امید تسلیم حق ہی چاہئے اسلئے یہ نگار
 ہے کہ اس دین کے اصول نہایت پاکیزہ ہیں۔ دو باتوں پر اس مذہب کی بنا ہے
 ایک توحید جو خلاصہ لا الہ الا اللہ ہے دوسرے رسالت جو خلاصہ محمد رسول اللہ ہے
 سوائے اور جو کچھ ہی انہیں باتوں کی تفریع و تمہید ہے اول رکن اول کی توضیح کرنا ہے
 بعد ازاں رکن ثانی کو بیان کرونگا۔

وجود باری | اسے حاضران جلسہ سنو اور غیر حاضرین کو سناؤ کہ ہمارا تمہارا وجود پابدار
 نہیں نہ ازل سے ہے نہ اب تک رہتا ہے ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم پردہ عدم میں مستور
 تھے اور پھر اسی طرح ایک زمانہ آئیوالا ہو جس میں ہمارا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ چکا۔

کام کو طاعتِ خدا کے حساب سے خراج نہ کر سکیں گے۔ اور سوائے اور جو کام ہوگا وہ سب اس کا زمانہ سے علیحدہ سمجھا جائیگا۔ اور ایسے بوجہ فوت مقصود نہ کر وہ کام آدمی کے حق میں از قسم کمالِ نصیبی اور بدبختی شمار کیا جائیگا۔

مگر اسی کے سبب میں گھر اس بدبختی کا سبب کہی غلطی ہوتی ہے۔ اور کہی غلبہ خواہش۔ تو میرے غلطی اور غلبہ خواہش ذمہ بوجہ خیر خواہی جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے لازم ہے کہ غلطی والوں کو غلطی سے آگاہ کروں۔ اور مغلوبان خواہش کو اپنا شرکاءِ مرغز سمجھ کر فضائلِ آخرت سمجھاؤں۔ اور ان سے خود اس ترغیب کا امیدوار ہوں۔ مگر چونکہ غلط کار لوگ بمنزلہ اس مسافر کے ہیں جو شہرِ مطلوب کی سڑک کو بوجہ غلطی چھوڑ کر کسی اور راہ کو ہوئے۔ اور مغلوبان خواہش ایسے ہیں جیسے فرض کیجئے شہرِ مطلوب کی سڑک پر جلتے ہیں پر بادِ مخالف قدم بدستواری اٹھانے دیتی ہے۔ ایسے غلطی والوں کے حال پر یاد وہ افسوس چاہئے۔

مگر چونکہ نا کامی اور مغلوبان خواہش کی کامیابی کی کوئی صورت نہیں جو شہرِ مطلوب کو چھوڑ کر کسی اور سڑک کو ہو یا اگر کچھ کیسی ہی تیز رفتار نیوں نہو۔ ایسے ہی ان صد ہائی کامیابی کی کوئی صورت نہیں جو بوجہ غلطی راہِ مستقیم خدا کو چھوڑ کر کسی اور راہ ہو لیے ہیں اگرچہ وہ کیسے ہی عابدزادہ کیوں نہوں۔ البتہ وہ لوگ جو اسی راہ کو جاتے ہیں جو خدا تک جاتا ہی رہا ہو اوس کے دہکے بدستواری چلنے دیتے ہیں وہ بدستواری نہیں پر ایک نہ ایک روز گرتے پڑتے گرم سر و زمانہ چکیتے چکھاتے شہرِ مطلوب یعنی جنت میں پہنچ رہے گے گوشتدار راہ میں نزع اور عذاب کی

کیونکہ جیسے عدد و دو کی زوجیت ایسی نہیں جیسے اُسکے معدوم کی یعنی اُس شے کی جسکو دکتے ہیں ایسے ہی خدا کی ہستی اور اُسکا وجود ایسا نہیں جیسے اُس کی مخلوقات کا وجود۔ عرض معدومات کی زوجیت اور مخلوقات کا وجود دونوں کے دونوں مستقار اور قابل زوال ہیں۔ پر عدد و دو کی زوجیت اور خدا کی ہستی اور اُسکا وجود اصلی دائم اور قائم ہے۔ ممکن نہیں جو اُس سے جدا ہو جائے۔

رہا آفتاب کا کسوف اور آگ کا بجبہ جانا یا آفتاب کا اور آگ کا معدوم ہو سکتا ہمارے وعوے کے مخالف نہیں۔ کیونکہ سورج گن میں تو سورج کا نور ایسی طرح اوٹ میں آجاتا ہے جیسے چرائع و یوار کی اوٹ میں سارا یا آدھا یا تانی آجائے۔ انص اُسکا نور اُس سے زائل نہیں ہوتا چپ جاتا ہے۔ اور آگ چرائع کے بجبہ کیوقت اُسکا نور اُس سے جدا نہیں ہوتا بلکہ آگ معدوم ہو جاتی ہے اُس کی گرمی اور نور ہی اُسی کے ساتھ عدم میں چلی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جدائی اور بیوفائی نہیں بلکہ ہمتا ہی درجہ کی معیت اور ساتھ ہے۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ یہ معیت اور ہمراہی وجود میں متصور نہیں۔ کیونکہ وجود کسی چیز کے ساتھ اُسکے عدم میں نہیں جاسکتا۔ یہ بات جب ہی متصور ہے کہ وجود اُس سے الگ ہو جائے ایسے وہ خداوند عالم باینوبہ کہ اُسکا وجود اصلی قابل زوال نہیں اور سب کا وجود اُسکا فیض پر ازلی ہی ہوگا اور ابدی ہی ہوگا نہ کہ یہ وہ معدوم تھا اور نہ کہ یہ معدوم ہوگا۔ اور اسی سبب سے یہ ہی مانتا ضرور ہوگا کہ وہ خدا اپنی ہستی میں کسی کا محتاج نہیں۔ اور سب اپنی ہستی میں اُسکے

یہ وجود ہستی کا زوال و انفصال باوجود بلند گستاہی کہ ہمارا وجود ہمارا خانہ زاد نہیں مستعار ہے یعنی مثل نور زمین و گرمی آب ہوشل نور آفتاب و حرارت آتش نہیں مگر جیسے زمین کا نور اور آب گرم۔ کی گرمی آفتاب اور آگ کا فیض اور اُس کی عطا ہی ایسے ہی ہمارا وجود وہی کسی ایسے کا فیض و عطا ہوگا جس کا وجود خانہ زاد ہو مستعار نہو۔ جیسے آفتاب اور آگ پر نور اور گرمی کا قصہ ختم ہو جاتا ہی یوں نہیں کہہ سکتے کہ عالم اسباب میں آفتاب اور آگ سے اوپر کوئی اور ہی جس کے فیض سے وہ منور اور یہ گرم ہے ایسے ہی ہمارا وجود جس کا فیض ہوگا اُس پر وجود کا قصہ ختم ہو جاوے گا۔ یہ نہوگا کہ اُس کا وجود کسی اور کا فیض ہو ہم اُسی کو خدا اور الہ اور مالک الملک کہتے ہیں۔

خدا کا وجود اس کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ مگر جب اُس کا وجود اُسی کا ہی کسی اور کا دیا ہو نہیں تو بیشک اُس کا وجود اُس کے ساتھ ایسی طرح لازم و ملازم رہیگا جیسے آفتاب کے ساتھ نور اور آگ کے ساتھ گرمی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آگ ہو اور گرمی نہ ہو آفتاب ہو اور نور نہ ہو۔ ایسے ہی یہی نہوگا کہ خدا کی ذات ہو اور اُس کا وجود نہ ہو۔ بلکہ یہ خیال ہی غلط ہوگا کہ خدا کی ذات ہو اور اُس کا وجود نہ ہو۔ ایسے خدا کی ذات کا ہونا بے وجود متصور نہیں ہوتا۔ اس وجود اور موجودیت ہی کو تو خدا کہتے ہیں۔ اور ایسے اُس کی ذات اور اُس کے وجود میں ایسی نسبت ہوگی جیسے دو میں اور اُس کی زوجیت یعنی جفت ہونے میں۔ جیسے زوجیت دو سے کسی حالت میں اور کسی وقت میں ذہن میں نہ خلیج میں جدی نہیں ہو سکتی ایسے ہی خدا کی ہستی اُس کی ذات سے جدی نہیں ہو سکتی

وجود بھی موجود اہلی اور غیر موجود اہلی سے نہیں نکل سکتا۔ اور اسلئے اسکی نچر یعنی اُس موجود اہلی میں وجود کی وحدت کی مخالفت کوئی دینی نہوگی۔

اور ظاہر ہے کہ وجود میں کسی قسم کی ترکیب نہیں۔ کیونکہ جیسے مرکب کا انتہا اساططہ الوجود آخر کار ایسے اجزا پر جاتا ہے جن میں کچھ ترکیب نہو۔ ایسے ہی ہر چیز کا انتہا وجود پر ہے۔ وجود سے آگے اور کوئی جز نہیں نکل سکتا۔

اس تفسیر سے تو موجود اہلی یعنی خدا کی ذات میں وحدت ثابت ہوئی جسکا حاصل یہ نکلا کہ خدا کی ذات میں ترکیب نہیں اب اُس وحدانیت کی بات بھی سنبھالیں جسکا حاصل یہ ہو گا کہ اُسکا ثانی بھی کوئی نہیں۔

اثبات وحدانیت | اے حاضران جلسہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ہمارے احاطہ وجود میں کسی دوسرے کی گنجائش نہیں۔ یعنی جتنے دُور میں کو ہم آئے ہیں اتنے دُور میں اور کوئی نہیں رہتا۔ جب ہمارا وجود ضعیف اپنے احاطہ میں کسی کو آنے نہیں دیتا اُس پر وجود اہلی کا وجود قوی کیونکر اپنے احاطہ میں کسی دوسرے کو سمائے دینگا۔ اور ظاہر ہے کہ وجود کے اہل کمال کے برابر نہ انسانیت کا احاطہ ہے نہ حیوانیت کا احاطہ ہے نہ جسمیت کا احاطہ ہے نہ جو ہر چیز کا احاطہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب کو موجود کہتے ہیں اور سب موجودات کو انسان یا حیوان یا جسم یا جوہر نہیں کہہ سکتے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ احاطہ وجود سب احاطوں میں وسیع ہے۔ اور اُس سے اوپر کوئی احاطہ نہیں۔ یعنی ایسا کوئی مفہوم نہیں کہ وہ وجود اور غیر وجود کو شامل ہو۔ ایسے یہ بات ماننی لازم ہے کہ جیسے کشتی کے احاطہ میں کسی دوسری

محتاج ہیں۔ اسیلئے اُسکا جلال ازلی اورابدی ہو اور سوائے سب کی عاجزی اور
بیچارگی اصلی اور ذاتی۔

اس تقریر سے تو فقط اتنی بات ثابت ہوئی کہ وجود ہمارا خانہ زاد نہیں اُس
خدا کا پرتو ہے جو اپنے وجود میں مستغنی ہو پر اب اُس کی وحدانیت کی بات بھی سُننی
چاہئے۔

اثبات وحدت | دیکھیے جیسے متعدد روشندانوں کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں پر نور ایک
ہی سا ہوتا ہے۔ اور پر وہ شکلیں بذات خود باہم ہی متمیز ہوتی ہیں اور اُس نور سے
بھی متمیز ہوتی ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس وہ نور بھی بذات خود ہر شکل سے ممتاز و متمیز ہوتا ہے۔
دوسرے جس چیز کو دیکھے اُس کی ایک جدی حقیقت ہو گو وجود ایک ہی سا ہے۔ اور پر
ہر حقیقت بذات خود دوسری حقیقت سے بھی متمیز اور وجود مشترک سے بھی متمیز ہے
علیٰ ہذا القیاس وجود بھی بذات خود ہر حقیقت سے ممتاز و متمیز ہے۔ اور اسیلئے جیسے
روشدانوں کی دھوپوں میں دود و باتیں ہیں ایک نور ایک شکل۔ پر خود نور میں دو
چیزیں نہیں۔ ایسے ہی مخلوقات میں تو دود و چیزیں ہیں ایک وجود اور ایک انکی
حقیقت۔ پر اُس وجود میں دو چیزیں نہونگی۔ اور اسیلئے اُس موجود اصلی میں جسکی
نسبت وجود مذکور فیض ہو کیونکہ وہی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جیسے گرمی گرم چیز اور غیر گرم
چیز سے اور سردی سرد چیز اور غیر سرد چیز سے نہیں نکل سکتی۔ اور اسیلئے گرمی اور سردی
کی مخرج اصلی میں ایسی دوی کی گنجائش نہیں جو مخالف وحدت گرمی و سردی ہو۔ ایسے

چیزوں کا پرتو نہیں ہو سکتی۔ ان فرض دونوں چیزیں باہم بھی ممتاز ہونگی اور وجود مشترک سے بھی ممتاز ہونگی۔ ایسے وجود اور شے میں جسکی اسوقت ایسی صورت ہو جائیگی جیسے زمین اور نور کی ہر کوئی رابطہ ذاتی ہونگا جو ملنے انفصال ہو۔ ایسے ایک دوسرے سے جیسے متصل ہر ویسے ہی جدا بھی ہو سکیگا۔ اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں وہ وجود اصلیت خاک میں مل جائیگی اور اُس سے اوپر اور کوئی موجود ماننا پڑیگا جسکا وجود اصلی ہوگا۔

افرض وجود ایک مضمون واحد ہر اُسکا مخرج بھی واحد ہی ہوگا۔

کوئی اُسکا ذاتی نہیں ہے۔ اسکے احاطہ وجود میں تو ایسے اُسکی ذاتی کی گنجائش نہیں کہ یہ بات تو ہمارے احاطہ وجود میں ہی ممکن نہیں۔ حالانکہ ہمارا وجود اُسکے وجود سے ایسی طرح ضعیف ہے جیسے دھوپ آفتاب کی اُس نور سے جو اُس کی ذات میں ہے۔ اور اُس سے باہر ایسے کہ کسی دوسرے کا امکان نہیں۔ کیونکہ وجود کا احاطہ سب میں اوپر کا احاطہ ہر اُس سے خارج اور کوئی احاطہ نہیں۔ پھر دوسرا ہو تو کہاں ہو۔

وجود ہر طرح سے غیر محدود۔ بلکہ قسم و انصاف ہو تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وجود ہر طرح سے غیر محدود و غیر متناہی ہے۔ کیونکہ محدود اور متناہی ہونے کے تو یہی معنی ہیں کہ یہاں تک مثلاً ہو اور اس سے آگے نہیں اور یہ بات سب کے متصور نہیں کہ اُس حد کے آگے کوئی شے مانی جائے کہ اُس میں یہ حد نہ ہو اور اُسکے اوپر کوئی مطلق مانا جائے کہ اُس میں یہ قید نہ ہو۔ مگر جس صورت میں موجود سے اوپر کوئی مطلق اور غیر محدود نہیں تو یہ وجود ہی کو ایسا مطلق اور غیر محدود کہنا پڑیگا جسکے اوپر کوئی مطلق اور غیر محدود نہیں۔

کشتی یا دوسری کشتی کی حرکت کی گنجائش نہیں۔ ایسے ہی موجود اصلی کے احاطہ میں جو بمقابلہ کشتی متحرک ہو اور فیض وجود عالمگیر کے احاطہ میں جو بمقابلہ حرکت کشتی ہو کشتی نشینوں کے حق میں اسکا فیض ہو کسی دوسرے موجود اصلی اور فیض وجود کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔

وحدانیت کی دوسری دلیل علاوہ بریں اگر دو یا زیادہ موجود اصلی ہونگے تو پہر وہ دونوں آپس میں متمیز بھی ضرور ہونگے۔ یعنی ان میں دوئی ہوگی۔ لیکن باوجود اسکے وجود ایک ہی ہوگا۔ کیونکہ دونوں کو موجود کہنا خود اس بات پر شاہد ہے کہ وہ ایک چیز ہے جو دونوں میں مشترک ہو۔ اگر مشترک نہوتی تو ایک لفظ ایک معنی کی رو سے دونوں کے لیے لہنا صحیح نہوتا۔

اس صورت میں وہ چیزیں جنکے سبب امتیاز باہمی ہو وہ کچھ اور ہونگے اور یہ جو کچھ اور شے ہوگا۔ الغرض تعدد ہوگا۔ تو سامان امتیاز بھی ضرور ہوگا۔ مگر امتیاز بے اسکے متصور نہیں کہ ماوراء وجود مشترک دونوں میں اور کچھ بھی ہو۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ ایک میں فقط وجود ہو کیونکہ اول تو وجود صفت ہے اور صفت کا تحقق بے تحقق موصوف ممکن نہیں دوسرے اس صورت میں ایک طرف اگر فقط وجود ہوگا تو دوسری طرف اسی کا فیض ہوگا۔ اور وہی وحدت و وحدانیت ثابت ہو جائیگی۔ ورنہ تعدد وجود لازم آئیگا جسکے بطلان پر اتنی ہی بات کافی ہے کہ دونوں جا ایک ہی معنی اور مضمون ہے۔

شے واحد کی علت، مختلف چیزیں ہیں ہو سکتیں۔

گر اس صورت میں وہ دو چیزیں علت وجود مشترک نہونگی۔

کیونکہ معلول پر توہ علت ہوتا ہے اور ایک شے واحد دو مختلف

جس لفظ کا استعمال موجب

غلط فہمی جو اُس کی ممانعت ہے

تھیں خیال کرو کہ اگر کوئی شخص کسی حاکم سے اُس کی رعیت کی نسبت

لفظ فرزند سنکر یا رعیت سے بہ نسبت حاکم لفظ باپ سنکر یا وجود اُن

قرآن کے جو حقیقی معنوں کی نفی کرتے ہیں حقیقی معنی سمجھ جائے اور اسوجہ سے رعیت کے

آدمیوں کو وارث تلج و تخت اعتقاد کر کے اُس کی تعظیم و توقیر اسکے مناسب کرنے لگے۔

تو یوں کہو کہ اُس نے غلاموں کو میاں کے برابر کر دیا۔ اور اسوجہ سے بیشک مورد خطاب

بادشاہی ہو جائیگا اور اس طوفان بے تمیزی کا انجام یہ ہوگا کہ پیشخص تو اپنی سزا کو پہنچے

اور رعیت کا یہ خطاب بدلا جائے۔ تاکہ ہر کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ مگر حاکم اور رعیت

میں تو بڑا فرق ہی ہوتا ہے کہ حاکم لباس معزز پہنے ہوئے تاج مرصع سر پر رکھے ہوئے

امرا و زرا اپنے اپنے قرنیوں سے دست بستہ نمود ب کمرے ہوئے تخت زیر قدم

ملک زیر قلم اور بیچاری رعیت دالے ذلیل و خوار نہ لباس درست نہ صورت معقول

بازار و خوری و زاری جو تیوں میں استادہ۔ اس قسم کے تفاوت خارجی ظاہر ہوں

کے حق میں تفاوت مراتب سمجھنے کو کافی ہوتی ہیں۔ حالانکہ تمام اوصافِ اعلیٰ یعنی مقصیاتی

نوعی اور امکانی میں اشتراک موجود ہے جس سے ایک بار وہم و گمراہت نشی ہو جائے تو

کچھ دور نہیں۔ اور خدا میں اور بندہ میں خدائی تو درکنار کسی بات میں بھی اشتراک

نہیں ہے۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ اسپر ہی کسی بندہ کو بوجہ الفاظ مذکورہ

خدا یا خدا کا بیٹا سمجھ لینا بڑی ہی فاش غلطی ہے۔ اور بیشک یہ اعتقاد غلط اسکے حق میں

باعثِ عذاب اور اُن بزرگوں کے حق میں موجبِ سلبِ خطاب ہوگا۔

جس سے یہ بات خواہ مخواہ لازم آجائیگی کہ وجود ہر طرح سے غیر متناہی اور غیر محدود و انجم الوجہ مطلق ہے۔ اس صورت میں کسی دوسرے کی اُسکے آگے گنجائش ہی نہیں۔ کیونکہ غیر متناہی کے آگے کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہوتا۔ ایسے فیاض وجود ایک وحدہ لا شریک نہ ہوگا اور سو اُسکے اور سب کا وجود اُسکی عطا اور فیض ہوگا۔

خدا کے لیے باپ بیٹا مگر جب یہ بات مسلم ہوئی کہ وہ وحدہ لا شریک نہ ہے تو پھر نہ کوئی بہائی نہیں ہو سکتا اُسکا ماں باپ ہو گا نہ کوئی اُسکی اولاد نہ کوئی اُسکا بہائی برادر۔ کیونکہ یہ باتیں جب ہی متصور ہوں کہ باوجود اتنا نوعی تعدد متصور ہو۔ اور ظاہر ہے کہ خدا کا باپ اور خدا کا بیٹا اور خدا کا بہائی باوجود تعدد خدائی میں ایسی طرح شریک ہونگے جیسے انسان کا باپ اور انسان کا بیٹا اور انسان کا بہائی باوجود تعدد انسانیت میں شریک ہیں لیکن ابھی اس بات سے فراغت ہوئی ہے کہ خدا کا تعدد محال ہے۔ ایسے خدا کے لیے بیٹے کا ہونا یا ماں باپ کا ہونا یا بہائی کا ہونا ہی بیشک منجملہ محالات ہوگا۔

خدا کو باپ یا انسان کو بیٹا ابستہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے رعیت کے لوگ اپنے حاکموں اور اگر گلیاں تو مجاز ہے ہاوشا ہو کو بوجہ مزید التفات ماں باپ کہدیا کرتے ہیں اور بادشاہ اور حاکم اُنکو فرزندی کا خطاب دیدیا کرتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کہہ دیکھا کسی بزرگ بنی دلی نے خدا تعالیٰ کو باپ کہدیا ہو۔ یا خداوند تعالیٰ نے کسی اپنے لیے بندے کو جیسے ابنیا ریا الیا فرزند کہدیا۔ تو اُسکے بھی یہی معنی ہونگے کہ خدا تعالیٰ ان بزرگوں پر مہربان ہے۔ حقیقی ربوت یا نبوت ایسی چاہئے سمجھنا اور خدا تعالیٰ کو حقیقی باپ اور اُنکو حقیقی بیٹا سمجھنا سخت بجا ہوگا۔

میں لچھ نہ کچھ علم و فہم جس و حرکت کی قوت ہے۔ کیونکہ جب علم و غیہ اوصاف اصل میں وجود کے اوصاف ٹہرے تو پھر وہاں جہاں وجود ہو گا وہاں دہاں یہ اوصاف بھی ضرور ہونگے۔ ایسے کہ اوصاف اصلہ جدا نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ظاہر ہے البتہ یہ بات مسلم کہ جیسے آئینہ اور تپڑا بوجہ تفاوتِ قابلیت آفتاب سے برابر فیض نہیں لے سکتے گو اس کی طرف سے برابر فیض نوا رواں ہو۔ ایسے ہی بوجہ تفاوتِ قابلیت انسان کے برابر کوئی چیز قابلِ العلم نہیں ہو سکتی۔

انسان کا سراپا احتیاج ہونا

بہی اس میں سب سے زیادہ۔ دیکھ لیجئے زمین کو تو بظاہر سولہ خدا اور کسی کی حاجت ہی نہیں پر نباتات کو زمین۔ پانی۔ ہوا۔ دھوپ۔ سب کی ضرورت اور پر حیوانات کو علاوہ حاجت مشارالہ کھانے پینے اور سانس لینے کی بھی ضرورت ہے۔ اور انسان میں سوائے حاجات مذکورہ، لباس گھوڑا۔ ٹیٹو۔ مکان۔ عزت اور وغیرہ کی بھی ضرورت کھیتی باڑی۔ گائے بھینس۔ اونٹ۔ سونا۔ چاندی۔ تانبہ۔ روپیہ وغیرہ اس قدر اشیاء کی حاجت ہے جس سے اس کا سراپا حاجت ہونا نمایاں ہے۔ ایسے یہ کس قدر سخت گمراہی اور غلطی ہے کہ کسی آدمی کو خدا سمجھ لیجئے

سراپا احتیاج انسان

خدا یا خدا کا کیا نہیں ہو سکتا

غیر آلاشیو نکو دیکھئے تو پھر خدا کی تجویز انہیں کا کام ہے جس کو خدا سے کچھ مطلب نہیں۔ افسوس صد افسوس اپنے گمراہ بندر سور کی شکل کا لڑکا پیدا ہو جائے تو

کس قدر رنجیدہ ہوں کہ الہی پناہ حالانکہ بندر اور سور اور آدمی اور بہی کچھ نہیں تو مخلوق ہونے

اور کمانے پینے اور بول و برازیں تو شریک ہیں۔ اور خدا کے لیے ایسی اولاد تجویز کریں جو

ابطالِ منت کی دلیل

علاوہ بریں خدائی اور جاہتمندی میں منافات ہی خدا وہ ہر جہاں وجود

خانہ زاد ہوا اور ظاہر ہے کہ جب وجود خانہ زاد ہوا تو پھر ساری خوبیاں موجود ہونگی۔

کیونکہ جس خوبی کو دیکھئے علم ہو یا قدرت جلال ہو یا جمال۔ اصل میں یہ سب باتیں وجود

ہی کے تلبیع ہیں۔ اگر کوئی شے موجود نہ تو پھر اُس میں علم و قدرت وغیرہ اوصاف بھی

نہیں آسکتے یہ کب ممکن ہے کہ زید مثلاً موجود نہ ہو اور عالم ہو جائے۔ اس سے صاف ظاہر

ہے کہ یہ اوصاف حقیقت میں وجود کے اوصاف ہیں اگر اُس کے اوصاف نہیں تو بیشک

ان اوصاف کا اپنے موصوف میں قبل وجود موصوف ہونا ممکن ہوتا۔ ایسے یہ باتیں ^{الشیبہ} اللہ جیتے

ہے کہ خدا میں سب خوبیاں پوری پوری ہیں اور کسی قسم کی حاجت نہیں۔ کیونکہ حاجت

اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی جی چاہتی چیز نہ ہو مگر سوائے خوبی اور کیا چیز ہے جسکو جی چاہی۔

ذات خداوندی تمام عیوب سے منزہ

اور تمام کمالات کی جامع ہے

کسی کا محتاج نہیں ایسا ہی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اُس میں

کوئی عیب نہیں۔ کیونکہ عیب سوائے اُس کے اور کیا ہے کہ اُس میں کوئی خوبی نہ ہو اور نیز اس

سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سوائے خدا تمام موجودات ہر بات میں خدا کے محتاج

ہیں۔ کیونکہ جب وجود میں خدا کے محتاج ہوئے تو اور خوبیوں میں بدرجہ اولیٰ

محتاج ہونگے۔ ایسے سوائے وجود کو کوئی خوبی کی بات ہے وہ اصل میں وجود ہی

کی صفت ہے۔

اور اس لیے اس بات کا بھی اقرار کرنا ضرور ہو گا کہ ہر چیز

جللہ جادات و نباتات علم و نعم و
حس و حرکت سے خالی نہیں

بطلانِ ثلثیت

تسپر یہ کیا ستم ہے کہ اس ایک خدا کو ایک ہی حقیقت کی رو سے کہتے ہو اور تین ہی حقیقت ہی کی رو سے کہتے ہو۔ اور باز نہیں آتے۔ اے حضرات عیسائی ورد مذہبی نوعی کے باعث یہ کمترینِ حستہ حالِ سمعِ خراش ہے کہ اصولِ دین میں ایسی محال باتوں کا ہونا بیشک اہل عقل کے نزدیک بطلانِ مذہب کے لیے کافی ہے۔

عقیدہ کے لیے مطابقت و اتع ضرور ہے اور عقائد کی غلطی کو مذہب ہونے پر مذہب کا صحیح و صادق ہونا اور اس کے غلط اور جھوٹ ہونے پر مذہب کا غلط اور جھوٹ ہونا موقوف ہونا ہے۔ کیونکہ

اور باقی کا رخا نہ یعنی بندگی و عبادت اُسی خبر اور اعتقاد کے باعث ہوتا ہے۔ مگر تمہیں کہو ایک شے کو حقیقت میں ایک ہوئے اور چہ حقیقت میں تین ہونے کو کس کی عقل صحیح و صادق کہہ دیگی۔ یہ ایسی غلطی عظیم الشان ہے جسکو لڑکوں سے لے کر بوڑھوں تک بے ابتلائے سمجھا جاتے ہیں ثلثیت اور توحید کے اجتماع کے محال ہونے پر تو عقل ایسی طرح شاہد ہے جیسے آفتاب کے نورانی ہونے پر۔ یعنی جیسے بے واسطہ غیر ہر کسی کو اپنی آنکھ سے آفتاب کا نورانی ہونا معلوم ہو جاتا ہے ایسے ہی اجتماعِ مذکور کا محال ہونا بے واسطہ دلیل عقل کے نزدیک واضح اور روشن ہے۔ اور ادھر اجتماعِ مذکور کے ثبوت پر نہ عقل بے واسطہ شاہد ہے نہ بواسطہ۔ کوئی قوی دلیل عقلی ہے نہ ضعیف جس سے یہ بات معلوم ہو چکے کہ ثلثیت اور توحید دونوں صحیح ہیں۔ اس صورت میں اگر کوئی انجیل کا فقرہ اس مضمون پر دلالت بھی کرے تو اُس فقرہ ہی کو غلط کہیں گے اور شہادت عقل کو غلط نہ کہیں گے۔

کچھ نہ سبب ہی نہ تھیں فرماؤ جو شخص کھانے پینے کا محتاج ہو بول و براز سے مجبور رہو
 اُس میں اور خدا میں کوئی بات کا اشتراک ہو جو خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہو۔ تو بہ کرو اور
 خدا کے غضب سے ڈرو۔ ایسے محتاج ہو کر ایسے غنی مستغنی کی اتنی بڑی گستاخی۔

سبح علیہ السلام کا خدا یا خدا کا
 جن کو تم خدا یا خدا کا بیٹا سمجھتے ہو ان میں انار عبودیت ہم
 سے بھی زیادہ تھے۔ علاوہ ان عیوب کے جن کو عرض کر چکا ہوں

بیٹا ہونا بدی البطلان ہے

ان کا زہد و تقویٰ اور خوف و خشیت اور طاعت و عبادت جس میں شب و روز وہ لوگ غلط
 پہچان رہتے تھے خود اس بات پر شاہد ہے کہ ان میں خدائی کی بوہی نہ تھی۔ فرعون نے
 خدائی کا ہروپ اور سانگ تو بنا رکھا تھا وہاں تو یہ بھی نہ تھا۔ جس وقت فرعون کے خدا
 والے مستوجب عتاب ہوئے۔ تو حضرت عیسیٰ کے خدا کہنے والے کیونکر مستحق عذاب ہو گئے
 یہاں تو ہر پہلو سے ہندگی ہی ٹپکتی تھی۔ ازار تھا تو بندگی کا تھا اور کار تھا تو بندگی کا تھا۔ اگر وہ

اپنے بندہ ہونیکو چپا تے اور دعوے خدائی کرتے عبادت زہد تقویٰ سے کچھ مطلب
 نہ رکھتے تو خیر کسی عاقل یا جاہل کو اگر بوجہ معجزات انکی طرف گمان خدائی ہو جاتا تو ہو جاتا
 افسوس تو یہ ہر کہ عقل و دانش سب موجود وہاں بجز انار بندگی اور کوئی چیز نہیں۔ تپڑ انکو
 خدا کہے جاتے ہیں اور باز نہیں آتے۔ یہ کس شراب کا نشہ ہے جس نے عقل و دانش سب کو
 بیکار کر دیا۔ کیا عقل و دانش فقط اس متلع قلیل دنیا ہی کے لیے خدا نے عطا فرمائی تھی
 یہ چراغ بنے و دوارہ دین کے نشیب و فراز کے دریافت کرنے کے لیے تھا۔

اب بھی کچھ نہیں گیا باز آؤ تو بہ کرو اور ایسی گستاخیاں کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔

عقیدہ ہے :-

سچے عیسائی ہم محمدی ہیں | اے حضرات مسیحی ہمارا کام فقط عرضِ معروض ہی سمجھانے کی بات سمجھ لینا ممتارا کام ہے خدا سے الٹا کرو کہ حق کو حق کرو کھلاے اور باطل کو باطل کرو کھلاے۔
برائے مانو تو سچ یہ ہے کہ سچے عیسائی ہم ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال و افعال کے موافق انکو بندہ سمجھتے ہیں۔ خدا اور خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے۔ خدا کو ایک کہتے ہیں تین نہیں کہتے۔

حق تعالیٰ کے افعال اختیاری | اسکے بعد یہ گزارش ہے کہ وہ خداوند عالم جسکا جلال ازلی اور ہیں اضطراری نہیں۔ | ابھی ہے تمام عالم کا بنانا بیوالا اور سب کا مارنے جلانے والا ہے۔
مگر اُسکے افعال اُسکے اختیاری ہیں۔ ایسے نہیں جیسے ڈھیلے پتھر کو کہیں پھینک دے۔
تو چلا جائے نہیں تو نہیں۔ اگر بالفرض ایسا ہو تو یوں کہو وہ اپنی حرکت و سکون میں اوروں کا محتاج ہو جائے۔ اور اُسکے محتاج نہ رہیں۔ مگر ہر کوئی جانتا ہے کہ بعد تسلیم اس بات کے کہ جو کچھ مخلوقات میں علم و قدرت ہے وہ سب خدا کے فیض سے ہے۔
خدا تعالیٰ کا اوروں کی نسبت مجبور کرنا ایسا ہوگا جیسا یوں کیسے اصل میں کشتی میں تھپنے والے متحرک ہیں اور کشتی کی حرکت اُن کا فیض ہے۔ یا آب گرم آگ سے گرم ہے پر گرمی آتش آب کا فیض ہے۔ العرض یہ نہیں ہو سکتا کہ خداوند عالم باوجود کیتائی اور خالقیت زور و قدرت میں اور کسی کے سامنے مجبور ہو سولے اُسکے اگر ہی تو یہی خلق و عالم ہے پھر انہیں سے خالق مجبور ہونے لگے تو اُسے لٹے بانس پہاڑ کو جانے لگیں۔ ایسے یہ بتا

براہت عقل کے مقابلہ میں کئی

دلیل عقلی نظری معتبر نہیں ہو سکتی

الفصلہ دلیل نقلی ہو عقلی اُس سے جو مطلب ثابت ہو گا وہ نقلیہ

شینہ ہو گا اور جو بات بے واسطہ دلیل خود معلوم ہو گی وہ نقلیہ

دیدہ ہو گی اور ظاہر ہو کہ شینہ کے بود ماند دیدہ۔ اگر کوئی شخص فرض کر لے کہ میں اپنی

پرکھڑا ہوا آفتاب کو چشم خود دیکھ کر کہہ سکے کہ اس قدر اُفق سے اونچا ہے اور ایک شخص کسی دیوار کے

چھبے بیٹھا ہوا بوسیلہ گٹری یہ کہے کہ آفتاب غروب ہو چکا۔ تو وہ شخص جو اپنی آنکھ سے

آفتاب کو دیکھ رہا ہے یقین ہی سمجھے گا کہ یہ گٹری غلط ہے۔ الفصلہ جیسے گٹری اوقات شناسی

کے لیے بنائی گئی ہے مگر مقابلہ چشم مینا اسکا اعتبار نہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ گٹری میں

غلطی ممکن ہے۔ ایسے ہی بحیل ہی ہدایت کے لیے آٹاری گئی ہے مگر مقابلہ عقل مصفا اُس کا

اعتبار نہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نقل کتاب میں غلطی ممکن ہے۔ البتہ جیسے آنکھ لبرطیکہ

صاف ہوا اپنے ادراک میں غلطی نہیں کرتی اور اُسکا ادراک یہی ہے کہ مبصرات کو بے واسطہ

غیر دریافت کرنے نوبت سماعت کی نہ آئے ایسے ہی عقل مصفا ہی اپنے ادراک میں غلطی

نہیں کرتی۔ مگر اُسکا ادراک یہی ہے کہ معقولات کو بے واسطہ دلائل سمجھے۔ نوبت استدلال

نہ آئے۔

بقرا علی رحیمین مضمون ثلث الحاتی ہے

پر طرفہ یہ ہے کہ وہ فقرہ جو اس قسم کے مضامین پر دلائل کی بنا پر

خود مسیحیوں کے نزدیک اُنکے علماء کے اقرار کے موافق منجملہ محقات ہے۔ چنانچہ نسخہ میل مطبوعہ

مرزا پور ششمہ میں اس فقرہ کے حاشیہ پر مہمان طبع نے جو بڑے بڑے پادری تھے

چھاپ ہی دیا ہے کہ یہ فقرہ کسی قدیم نسخہ میں نہیں پایا جاتا۔ مگر تسہی وہی تعصب اور وہی

یا جیسے کسانے پکانے میں باوجود تخمین مقدار و کیفیت لذات آگ وغیرہ اشیاء کا خیال ہونا
 بلکہ غور کیجئے تو جو جو اشیاء کسی کام میں خیال معلوم ہوتی ہیں سارے عالم کی نسبت وہ
 ہی منجملہ جزاء نقشہ عالم ہو گئی۔ اگرچہ بہ نسبت نقشہ قدر مقصود و خیر ہو۔ اُسی کو اہل اسلام
 تقدیر کہتے ہیں۔ لغت عرب میں تقدیر بمعنی اندازہ ہے۔ اور اس وقت وجہ تسمیہ ظاہر ہے
 اس صورت میں بہلائی برائی کجنت و دوزخ اگر ہوں اور ہر جنبت میں بہلوں کا جانا اور دوزخ
 میں بروں کا جانا ایسا ہوگا جیسا مکان کا دالان اور پاخانہ اور راحت و آرام کے لیے یہاں
 آنا اور پاخانہ پیشاب کے لیے وہاں جانا جیسے یہاں اگر پاخانہ کی زبان ہو اور وہ
 شکایت کرے کہ میرا کیا قصور جو ہر روز مجھ میں پاخانہ ڈالا جاتا ہے اور دالان نے کیا انعام
 کا کام کیا ہے جو اُس میں یہ فرش و فرش و شیشہ آلات و جہاڑ فالوس و عطر و خوشبو ہو۔
 تو اُسکا یہی جواب ہوگا کہ تو اسی کے لائق ہے اور تجھ کو اسی کے لیے بنایا ہے اور وہ
 اُسی کے قابل ہے اور اُس کو اُسی کے لیے بنایا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس ناپاکی مثل پاخانہ و پیشاب
 اگر یہ شکایت کریں کہ ہم نے کیا قصور کیا کہ جو پاخانہ ہی میں ڈالے جاتے ہیں کہی دالان
 نصیب نہیں ہوتا اور عطر و خوشبو وغیرہ نے کیا انعام کا کام کیا ہے جو ہمیشہ دالان ہی میں
 رہتے ہیں اور کہی پاخانہ میں اُنکو نہیں بھیجا جاتا تو اُسکا جواب یہی ہوگا۔ ایسے ہی
 اگر دوزخ اس کی شکایت کرے کہ میں نے کیا قصور کیا ہے اور جنبت نے کیا انعام کا
 کام کیا۔ یا برائی یہ شکایت کرے کہ میں نے کیا قصور کیا جو میرے لیے سوائے دوزخ
 اور بُرے لوگوں کے اور کچھ نہیں۔ اور بہلائی نے کیا انعام کا کام کیا جو ہمیشہ اچھے آدمی

بالضرور جانی لازم ہو کہ اپنے اپنے ارادہ سے سب کچھ کیا ہے اور اپنے ارادہ سے سب کچھ کرتا ہے۔ کیونکہ افعال کی یہی دو قسمیں ہیں ایک خستیداری اور ایک اضطرابی جو کسی کے جبر کے باعث سرزد ہوں۔

افعال خداوندی میں مثل صفات	مثل صفات ضرورت اور وجوب کا احتمال ہی نہیں ورنہ حاصل
خداوندی ضرورت اور وجوب کا	افعال قدیم ہو جائے۔ اور سب جانتے ہیں کہ حاصل افعال
احتمال ہی نہیں۔	خداوندی یہی مخلوقات ہیں یا واقعات جو ایک دوسرے کے بعد

ہوتے رہتے ہیں سو اگر افعال قدیم ہوں تو یہ مفعولات ہی قدیم ہو جاویں۔

افعال کے اختیاری ہونے کی	علاوہ بریں افعال ایک قسم کی حرکت ہوتی ہے اور حرکت میں
دوسری دلیل۔	ہر دم متحد و اور حدوث رہتا ہے۔ اُس میں قدم کا احتمال ہی

نہیں جو واجب ہو نیک و ہم آئے۔ اور جب واجب نہیں تو پہر ہی دو صورتیں ہیں۔

ثبوت تغیر	یا اختیاری ہو گئی۔ مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ ارادہ کے کاموں میں ارادہ سے
-----------	--

پہلے اُس کام کو سمجھ لیتے ہیں۔ مکان اگر بناتے ہیں تو اُس کا نقشہ بنا لیتے ہیں۔ کمانا

پکاتے ہیں تو اُس کا تخمینہ کر لیتے ہیں۔ کپڑا سیتے ہیں تو قطع کر لیتے ہیں۔ ایسے یہ ضرور

ہے کہ خداوند عالم نے جو کچھ بنایا یا بنائیکا اُس کا نقشہ اور اُس کا تخمینہ اور اُس کا کینہ بالضرور

اُس کے پاس ہو گا۔ ورنہ لازم آئیگا کہ اُس کے کاروبار مثل حرکات و سکنات جرد و شجر ہوں

نغوز بالمد۔ اس صورت میں بعض اسباب کا بعض کاموں میں دخل ہونا ایسا ہو گا

جیسا باوجود تیاری نقشہ مکان معمار اور مزدور وغیرہ کا اُس مکان کی تیاری میں دخل

کمال میں بندہ خدا تعالیٰ سے مستفید ہے۔

عالم جمیع اجزاء حادث ہے | اس تقریر سے یہ بات بھی اہل عقل کو معلوم ہو گئی ہوگی کہ عالم سارا
کا سارا حادث ہے اس میں سے ایک چیز ہی قدیم نہیں اگر ایک چیز بھی قدیم ہوگی تو اسی چیز
کی نسبت یہ کہنا پڑے گا کہ یہ چیز مخلوق نہیں۔ اور جب مخلوق نہ ہوگی تو دوسرا خدا اور تخلیق
جسکے ابطال کے لیے بعد ملاحظہ تقریرات گذشتہ اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔
وجہ اس بات کی کہ کوئی چیز قدیم ہوگی تو پھر مخلوق نہ ہوگی یہ ہے کہ خلق یعنی پیدا کرنا ایک
فعل ہے بلکہ سب میں پہلا فعل ہے۔ اور خدا کے افعال سب اختیاری ہیں اور اگر خدا کو
اختیاری نہ ہوں اضطرابی ہوں تب بھی ایک اختیار ماننا پڑے گا۔ کیونکہ اضطراب کے
تو معنی یہی ہیں کہ کسی صاحب اختیار کے سلسلے میں مجبور ہو جائے۔ غرض فعل میں اپنا
یا کسی سیگانہ کا اختیار ماننا پڑے گا اور ظاہر ہے کہ ایجاد کا اختیار انہیں چیزوں میں منظور
ہے جو اپنے وجود سے پہلے معدوم ہوں۔ کیونکہ اختیار ایجاد اسکا نام ہے کہ معدومات
کو چاہے معدوم رکھے چاہے موجود کر دے۔ جیسا اختیار انفا اسکا نام ہے کہ چاہے
موجود رکھے چاہے معدوم کر دے۔ سو اگر موجودات عالم کو خدا تعالیٰ کا مخلوق کہیں گے
اور خدا تعالیٰ کو ان کے پیدا کرنے میں صاحب اختیار سمجھیں گے تو بالضرور ہر شے کے
وجود سے پہلے اسکو معدوم کہنا پڑے گا۔

افعال عباد کا خالق حق تعالیٰ ہے | لیکن جب یہ بات مسلم ہو چکی تو اب اور سنیے کہ جب موجود

کمالات وجود عالم سب خداوند عالم کی طرف سے مستعار ہوئے تو دو باتیں واجب التسلیم

اور حجت ہی اُسکے لیے ہے۔ یا بُرے آدمی یہ شکایت کریں کہ ہم اگر بُرے ہیں تو تقدیر کی برائی ہے ہمارا کیا قصور۔ اور اچھے آدمی اگر اچھے ہیں تو تقدیر کی بھلائی ہے اُن کا کیا زور۔ تو یہی جی ہی جواب ہوگا کہ تم اسی لائق ہو اور تمہیں اسی لیے بنایا ہے اور وہ اُسی قابل ہیں اور اُنکو اُسی لیے بنایا ہے۔ القصہ اگر بنی آدم اپنے وجود اور کمالات وجود کو مشِ علم ارادہ قدرت وغیرہ خدا کی طرف سے مستعار سمجھتا ہے جیسا کہ ہم نے بوجہ اتم سمجھا دیا ہے۔ تب تو یہ جواب ہے کہ ادرہم مالک اور ہمکو اختیار ادرہم تمکو اسیلے بنایا اور تم اسی قابل ہو۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بندہ سرِ رضا و تسلیم خم کرے اور چون و چرا کچھ نہ کرے۔

افعال خداوندی کے
ظناری ہونیکا ابطال
یا اضطراری مگر اضطراری ہونے کا بطلان تو باینوجہ ظاہر ہو گیا کہ
اضطراری مجبوری کو کہتے ہیں سو خدا تعالیٰ اگر مجبور ہوگا تو سووے
عالم اور کون ہے اگر ہوگا تو عالم ہی میں کسی کا مجبور ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات ظاہر العباد
ہے کہ اختیار و قدرت مخلوقات ہو تو خدا کا دیا ہوا اور پھر خدا ہی اُسکے سامنے مجبور ہو جائے
اسیلے کہ اس صورت میں اور اُلٹا خدا تعالیٰ کو مخلوقات سے مستفید کتنا پڑیگا۔ کیونکہ
جب خدا تعالیٰ مخلوقات کے سامنے مجبور ہوگا تو یہ معنی ہونگے کہ اُسکے افعال مخلوقات
کی قدرت سے اسطرح سادہ ہوتے ہیں جیسے کشتی میں بیٹنے والوں کا پار ہو جانا کشتی
کے پار ہو جانے کی بدلت ہوتا ہے مگر ظاہر ہے کہ اس صورت میں جیسے کشتی نشین
حرکت میں خود کشتی سے مستفید ہوتے ہیں ایسے ہی اسوقت خدا تعالیٰ بندوں سے
مستفید ہوگا۔ مالا کہ خوب طرح یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اختیار و قدرت وغیرہ صفات

ملک مخلوقات نہیں۔ ملک خالق کائنات ہے۔ کیونکہ لباس مستعارِ مستعیر کے بدن سے منتقل ہوتا ہے مگر بوجہ اختیارِ داد و ستدِ معیر کی ملک سمجھا جاتا ہے گو اُس کے بدن سے منتقل نہیں۔ ایسے ہی بوجہ اختیارِ داد و ستدِ وجود کائنات کو ملک خُشِ اسمِ مجھے اُسکا وینا لینا جسکو عطا و سلب اور نفع و ضرر ہی کہتے ہیں دونوں اُسی کے ہاتھ میں ہیں۔

محبوبیت اصل حق تعالیٰ اور علاوہ نفع و ضرر یا نیوچہ کہ ساری خوبیاں اُسکے لیے مسلم ہو چکی ہیں ہی کے لیے ہے اور سو اُس کے جس کسی میں کوئی بھلائی ہے تو اُسی کا پر توہ ہے یہ بھی تسلیم کرنا ضرور ہو گا کہ محبوبیت اصل میں اُسی کے لیے ہے سو اُسکے جو کوئی محبوب ہے اُس میں اُسی کا پر توہ ہے۔

یہ بات جب ذہن نشین ہو چکی تو اور سینے کے مدار کارِ اطاعت حق تعالیٰ کے سوا قابلِ عبادت اور اطاعت اور کوئی نہیں سکتا۔ فقط انہیں تین باتوں پر ہے۔ یا امیدِ نفع و راحت پر یا اندیشہ نقصان و تکلیف پر یا محبوبیت پر۔ نوکر اپنے آقا کی اطاعت نوکر می کی امید پر کرتا ہے۔

اور رعیت اپنے حاکم کی اطاعت اندیشہ اور خوفِ تکالیف سے کرتی ہے۔ اور عاشق اپنے محبوب کی اطاعت بتقاضاے محبت اُس کی محبوبیت کے باعث کرتا ہے جب یہ تین باتیں اصل میں خدا ہی کے لیے ہوئیں تو ہر قسم کی اطاعت ہی اُسی کے لیے ہونی چاہیے۔ اور کسی کو اُسکا شریک کیجئے تو پھر ایسا قصہ ہے کہ نوکر تو کسی کا ہو اور خدمت کسی کو کرے۔ رعیت کسی کی ہو اور حاکم کسی کو سمجھے۔ معشوق کوئی ہو اور یا کسی کو کرے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے نوکر لائقِ مضبوطی تنخواہ اور ایسی رعیت قابلِ سزاے بغاوت اور سزا

ہوئیں اول تو یہ کہ مخلوقات کے افعال اختیاری خداوند عالم کے اختیار سے ہوتے ہیں کیونکہ جیسے آئینہ کے نور سے در صورتیکہ عکس آفتاب و ماہتاب نور آفتاب و ماہتاب اُس میں آیا ہوا ہو۔ اگر در دیوار منور ہوتے ہیں تو وہ آفتاب و ماہتاب ہی سے منور ہوتے ہیں۔ ایسے ہی در صورتیکہ نور و قدرت مخلوقات خدا کے نور و قدرت سے مستعار ہوئے تو جو کام اُنکے اختیار و قدرت سے ہوگا وہ خدا ہی کے اختیار و قدرت سے ہوگا کیونکہ انکا اختیار و قدرت خدا ہی کے اختیار و قدرت سے مستعار ہے۔

تمام مخلوقات کے نفع و مضر | دوسرے یہ بات بھی مانتی لازم ہوگی کہ عالم کا نفع و مضر سب کا مالک حق تعالیٰ ہے خداوند عالم کے ہاتھ ہے۔ وجہ اس کی مطلوب ہے تو سینے دھوپ جسقدر آفتاب کے قبضہ و قدرت میں ہو اسقدر زمین کے قبضہ و قدرت میں نہیں اگرچہ زمین سے متصل اور آفتاب سے منفصل ہو زمین اسقدر نزدیک کہ اُس سے زیادہ اور کیا ہوگا اور آفتاب اسقدر دور کہ لاکھوں کوس کہئے تو بچا ہو۔ مگر تسبیح آفتاب آنا ہی تو ہوتا آتی ہو اور جاتا ہو تو ساتھ جاتی ہو۔ پر زمین سے نہیں ہو سکتا کہ دھوپ کو ہمیں کر رکھے آفتاب کو اکیلا جانے دے۔ وجہ اسکی بجز اسکے اور کیا ہو کہ نور زمین نور آفتاب سے مستعار ہو مگر یہ تو وجود مخلوقات اور کمالات مخلوقات ہی خدا کے وجود اور کمالات سے مستعار ہیں۔ اسلئے ایسے ہی خداوند عالم اور وجود مخلوقات کو بھی سمجھئے وجود مخلوقات کو مخلوقات سے متصل اور خدا اُس سے وارا اور اے۔ مگر یہی جعفر اختیار اور قبضہ خدا کا اس وجود پر ہے اسقدر مخلوقات کا قبضہ اس پر نہیں۔ ان آثار سے ظاہر ہے کہ وجود مخلوقات

اطاعت کون کرتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اگر محاسن مجاہد کسی شخص میں نہ رہیں تو پھر اُسکا عاشق اور خیردار کون بتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خداوند عالم سے یہ باتیں دروں کی طرح نہیں بدی ہو سکتیں جو یوں کہا جائے کہ حسین ملکیت نفع و ضررِ اعلیٰ ہے وہی معبود ہے خدا نہیں۔ اور جس میں یہ محسن اعلیٰ میں وہی محبوب ہے خدا نہیں۔

کسی کو مالک نفع و ضرر و منیع مگر چونکہ طاعت مطیع کی ذلت اور مطاع کی عزت کو متضمن ہے محسن سمجنا عبادت ہے۔ تو وہ اعزاز جس میں کسی کو بذات خود مستحق سمجھ لیا جائے یعنی اُس کو مالک نفع و ضرر اور منیع محاسن سمجھا جائے اگرچہ از قسم طاعت یعنی امتثال امر و نہی نہ وہ بہی منجملہ عبادت ہوگا۔

جو اعمال منظر عبادت ہوں وہی علیٰ ہذا القیاس اس اعتقاد کے ساتھ خدا تعالیٰ ہمارے نفع و ضرر عبادت سمجھ جائیگے۔ نیت عبادت ہو یا نہ ہو۔ اعمال کو ایسی نسبت ہو جیسے ہماری روح کے ساتھ ہمارے

بدن کو اور اُسکے تولد مختلفہ کو جیسے قوت باصرہ اور قوت سامعہ مثلاً بدن کے اعضاء مختلفہ یعنی آنکھ کان کے ساتھ مثلاً تو وہ افعال ہی منجملہ عبادت شمار کیے جائیں گے ہاں اتنا فرق ہوگا جتنا روح اور بدن اور قوت باصرہ اور آنکھ میں فرق ہے۔ یعنی جیسے روح ہماری اصلی حقیقت ہے اور عالم اجسام میں بدن اُسکا قائم مقام قوت باصرہ البصار میں اصل ہے اور آنکھ عالم اجسام میں اُسکا خلیفہ۔ ایسے ہی اصل عبادت وہ اعتقاد دلی ہوگا اور وہ اعمال عالم افعال میں اُسکے خلیفہ۔ سو جب قوت باصرہ کا خلیفہ آنکھ ہی ہوتی ہے کان نہیں ہوتا

عاشق وہ کئے دینے کے لائق ہوتے ہیں۔ انعام و اکرام تو درکنار۔ پھر اسپر اگر وہ غیر کی اطاعت میں نوکر سرگرم ہو اور اسوجہ سے آقا کی خدمت چھوڑ بیٹھے خود اُسکے آقا ہی کا غلام ہوا وہ شخص جو رعیت کا آدمی اپنا حاکم سمجھتا ہے خود اُس کی بادشاہی کا ماتحت ہو اور وہ شخص جو معشوق کو چھوڑ کر جسکو باؤ کرتا ہے وہ خود اُسکے معشوق سے ایسی نسبت رکھتا ہے جیسے آفتاب سے اُسکا وہ عکس جو کسی خراب سے اُمینہ میں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ عتاب دل اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ اہل صورت میں احتمال مہسری و زیادتی غیر ہو ہی نہیں سکتا جو اس دغا کے لیے کوئی بہانہ ہو۔

انبیاء و علماء کی اطاعت | بالجمہ اطاعت بجز خداوند عالم اور کسی کی جائز نہیں۔ ہاں جیسے عالم ماتحت کی اطاعت بشرطیکہ وہ اپنے بادشاہ کے ماتحت ہو کر حکمرانی کریں

آثار بغاوت نمایاں نہوں عین بادشاہ ہی کی اطاعت ہے۔ ایسے کہ حکام ماتحت کے احکام بادشاہ ہی کے احکام ہوتے ہیں۔ ایسے ہی انبیاء اور علماء کی اطاعت بشرطیکہ علماء بمقتضای منصب نیابت حکمرانی کریں۔ وہ عین خدا ہی کے احکام ہیں۔

انبیاء اور علماء کی اطاعت سے | اس تقریر کے بعد یہ گزارش ہے کہ اطاعت یعنی فرمانبرداری بشرطیکہ انکی عبادت لازم نہیں آتی اپنے حاکم اور فرمانروا کو نفع و ضرر کا مالک حقیقی اور محاسن اور محامد

کا منبع حقیقی سمجھے عبادت اور بندگی ہے۔ اور جو یہ بات نہو یعنی اُسکو مالک نفع و ضرر و بطور مذکور اور منبع محاسن و محامد بطور مشارالہ سمجھے تو عبادت نہیں۔ کیونکہ پھر وہ اطاعت حقیقت میں اُسکی نہیں ہوتی جس کی اطاعت کرتا ہے۔ آخر اگر کوئی حاکم معزول ہو جائے تو پھر اسکی

اپنی پستی مرتبہ کا اعتقاد اور اقرار ضرور ہو۔

استقبالِ قلب | مگر روئے نیاز قلبی کا اُوہر ہونا دل کی بات ہے۔ احوالِ جسمانی میں اُس کا قائم مقام اگر ہو سکتا ہے تو اُس جہت کا استقبال ہو سکتا ہے جو بمنزلہ آئینہ جو بعض اوقات تجلی گاہ آفتابِ بجاتا ہے عالمِ اجسام میں خدا کی تجلی گاہ ہو۔

نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا | اور اُسکے کام کے لیے اپنی قدرت کے روکے رکھنے کے مقابلہ میں اگر ہے تو اپنے ہاتھوں کا باندھ کر کھڑا ہو جانا ہے جو اس بات کی طرف مشیر ہے کہ خدمت کے لیے ہستادہ ہے۔

رکوع | اور اُس کی عظمت کے لحاظ کے بعد جو اپنے نفس کی تحقیر کی کیفیت اپنے دل پر طاری ہونی چاہیے۔ عالمِ اجسام میں اُسکے قائم مقام اور اُسکے مقابلہ میں اگر ہے تو جبک جانا ہے جسکو اصطلاح اہل اسلام میں رکوع کہتے ہیں۔

سجدہ | اور اُسکے علومِ مرتب کے اعتقاد کے بعد جو اپنی پستی کے خیال کی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے اُسکے مقابلہ میں اور اُسکے قائم مقام اس بدن کے احوال و افعال میں اگر ہے تو یہ ہے کہ اپنا سر اور مُنہ جو محلِ عزت سمجھے جاتے ہیں زمین پر رکھے اور ناک اُسکے خاکِ استنانہ پر گر گڑے اُسکو اہل اسلام سجدہ کہتے ہیں۔

نماز کے افعالِ خدا کے سوا | مگر جب ان افعالِ مذکورہ کو اُن امورِ قلبیہ کے ساتھ وہ کسی در کیلئے بیان کرنا مشکل ہے۔ نسبت ہوئی جو بدن کو روح کے ساتھ۔ تو جیسے بدن انسانی کو

اور انھیں قوت باسرہ ہی کا خلیفہ ہوتی ہر فرستہ سامعہ کا خلیفہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی انسانوں کو
 مذکور کا خلیفہ وہی اعمال ہونگے جنکو وہ نسبت حاصل ہو اور اعمال نمونہ کے اور وہ اعمال ہی
 اسی اعتقاد کا خلیفہ سمجھے جائینگے اور اعتقاد کا خلیفہ ہونگے۔ سو جیسے بد انسان کی کو
 دیکر سارے معاملات جسمانی انسان ہی کے مناسب کیے جاتے ہیں گوا اسکے پردہ میں
 روح خنزیر ہی کیوں نہ ہو۔ اور جسم خنزیر ہو تو سارے معاملات جسمانی خنزیر ہی کے مناسب
 کیے جائینگے گوا اسکے پردہ میں روح انسان ہی کیوں نہ ہو ایسے ہی سجدہ وغیرہ اعمال کو جن کو
 اعتقاد مذکور کے ساتھ نسبت مذکور حاصل ہو عبادت ہی کہینگے اگرچہ اس شخص کی نسبت جسکو
 سجدہ کرتا ہی یہ اعتقاد مذکور حاصل نہ ہو۔

ایمان کے لیے عبادات کا لازم | اس مثال کی تمثیل کے بعد یہ گزارش ہو کہ جو شخص خدا کو بالک
 نفع و ضرر سمجھے گا۔ اور اپنے حدوث و بقا یعنی پیدائش اور دوام میں ایسی طرح اس کی
 احتیاج ہوگی جیسے وہ پوپ کو اپنے حدوث و بقا میں آفتاب کی ہر دم حاجت ہی۔ تو بالضرر
 اسکو ہر دم خدا کی طرف روئے نیاز ہوگی۔ اور اپنی قدرت کو اسکی قدرت سے مستعار
 سمجھ کر اسی کے کاموں کے لیے روئے کرے گا۔ سو اسکے اس خیال کو یہی لازم ہو کہ جیسے
 زیر مستعار قطعات زمین آفتاب کے نور کا ایک ٹکڑا ہے اُسکا پورا نور اس میں نہیں آیا اور
 اسوجہ سے اس کی بڑائی اور اس کی چوٹائی لازم ہی۔ ایسے ہی اپنی ہستی کو ایک
 حصہ حقیر سمجھے اور خدا کے وجود کو عظیم الشان خیال کرے۔ اور جیسے بوجہ علیت آفتاب
 کا علو مراتب اور زمین کے نور کے مرتبہ میں کمی لازم ہی ایسے ہی خدا کے علو مراتب اور

مال میں سے کسی کو کچھ دینا ہے تو وہ آقا کا دیا سمجھا جاتا ہے اور غلام محض نائبِ داد و ہش ہوتا ہے اس قسم کی عبادت کو اہل اسلام زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں جس میں سے ایک تو کج بیج البوہ عبادت ہے اور دوسری بات بوہ مذکور تو نیابت اور بوہ فرمانبرداری عبادت ہے خدا کے مالک الملک اور حکم الحاکمین ہونیکا اثر ہے جسکے اثبات سے محمد اللہ فراغت ہو چکی۔

اب ہی خدا کی محبوبیت اور اس کی خوبیاں جسکو جمال سے تعبیر کیجئے تمہید صوم و حج

توجہ ہے اسے متعلق بھی دو ہی باتیں ہونی چاہئیں۔ ایک تو خدا کے سوا اور چیزوں سے بغیر غنی۔ کیونکہ جب غلبہ محبت محبوبان مجازی میں کسی چیز کی پردہ نہیں رہتی تو مجرب حقیقی کی محبت میں یہ بات کیوں نہوگی۔ دوسرے اس بے غرضی کے بعد اپنے محبوب یعنی خدا کے شوق میں مجبور ہو جانا۔ اور پھر مقتضائے وقت کہی وجہ ہے کہ کسی صحرا میں تصور یا میں عرض معروض ہی کہی ناصح سے بیزاری کہی اخلاص سے جان و مال با کر نیکی تیاری۔ علیٰ ہذا القیاس جو جو کیفیتیں ہوا کرتی ہیں۔

صوم | سو پہلی بات کے مقابلہ میں اور اس کے قائم مقام تو روزے ہیں جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غلبہ محبت الہی میں نہ کمانے سے مطلب رہا نہ پیٹنے کی حاجت نہ مرد کو عورت سے غرض نہ عورت کو مرد کا خیال۔ اور جب انہیں باتوں سے دست برداری ہو تو اور کیا رہ گیا۔ سوا انکے جو کچھ ہے یا انکے حاصل کر نیکے سامان ہیں جیسے کہنتی۔ نو کر تہی۔ تجارت۔ مزدوری۔ یا انکا نتیجہ ہے۔ جیسا دوانی امراض جو کمانے

بوجہ نسبت مذکورہ انسان کہتے ہیں ایسے ہی افعال مذکورہ کو بوجہ نسبت مذکورہ عبادت
کنا لازم ہوگا۔ اور سوا خدا کے اور کسی کے لیے ان افعال کا بجا مانا روا نہ ہوگا۔ منجملہ کتب
سمجھا جائیگا۔

نکوۃ | اب اور سینے جب بوجہ اعتقاد و احوال مشار الیہا و احوال مذکورہ بندہ نے یہ
ثابت کر دکھایا کہ میں سرِ اطاعت ہوں تو منجملہ ملازمان بارگاہِ اہم الحاکمین سمجھا جائیگا۔
اور بانی بوجہ کہ اموالِ دنیوی ملکِ خداوند مالکِ الملک میں چنانچہ اسکا ثبوت معروض ہو چکا
ہے اور پر وہ اموال کی قدر نہ کی قدر بندہ کے قبض و تصرف میں رہتے ہیں۔ اسلئے
بندہ اُن اموال کی نسبت خازن و امین سمجھا جائیگا اور اُسکے صرف میں تابع فرمان
خداوندی رہا کر لیگا۔ اور جو کچھ خرچ کر لیگا خدا کا مال سمجھا کر حسبِ اجازت خداوندی صرف
کیا کر لیگا۔ خود کھائیگا اور اپنے صرف میں لائیگا تو خدا کی اجازت سے کھائیگا اور صرف
میں لائیگا اور کسی دوسرے کو دے دلائیگا تو حسبِ اجازت خداوندی دے دلائیگا
مگر خداوندِ کریم کے لطف و رحمت سے یہ بعید ہے کہ خود قابض و امین حاجتمند ہوا اور
پر اور نکوۃ دلوے۔ علیٰ ہذا القیاس یہی مستقیم ہے کہ ایک شخص کی حفاظت و حرست
میں خزانہ کثیر موجود ہو اور پر محتاج ہو نکوۃ ترسائے اور نہ دلوے۔ اسلئے یہ بات قرین
حکمت ہے کہ تھوڑے اموال میں سے تو کسی اور کو نہ دلوے اور زیادہ ہو تو اور و نکلے
لیے حصہ تجویز کر دیں۔ اس صورت میں اُس بندہ کا حصہ مذکور کو دینا اور حسبِ ارشاد
خداوندی صرف کرنا بطور نیا بہت ہوگا یعنی جیسے خادم اگر حسبِ اجازت اپنے آقا کے

اور حج میں باہم ارتباط ہے۔ اتنا فرق ہے کہ وہاں اصل عبادت جو کجیج الوجہ عبادت ہے یعنی نماز، مقدم ہے اور زکوٰۃ جو بوجہ فرما برداری عبادت ہے اس کے تابع اور اس کے بعد۔ اور یہ رمضان کے روزے جو حقیقت میں عبادت نہیں ورنہ خدا کو معبود ہو کر عابد ہونا چاہیگا کیونکہ وہ بھی نہ کھائے نہ پیے نہ عورت کے پاس جائے بلکہ بوجہ فرما برداری عبادت ہے مقدم ہیں۔ اور حج جو اصل میں عبادت ہے اور کجیج الوجہ اس کا عبادت ہونا ظاہر ہے چنانچہ ظاہر ہے اس سے موخر۔ وجہ اس کی خود ظاہر ہے وہاں تو نماز کے بعد منصب نیابت و خدمت گزاری میسر آتا ہے۔ اور یہاں عشق کی اول منزل ہی ہے کہ غیر خدا پر خاک ڈال لے اسکے بعد اور سینے جب بندہ مملوک اور محکوم خدا ٹھہرا دے

حسن اخلاق آثار حب فی اللہ ہے اور جہاد مناظرہ آثار بغض فی اللہ خدا کا محب و مخلص بنا تو بالضرور دو باتیں اس کو بقا صلاے غلامی و محبت کرنی پڑیگی ایک تو جو خدا کے دوست ہوں جان و مال سے اُن کی مدد کرے اور جو خدا کے دشمن ہوں اُن کی جان و مال کی تاک میں رہے۔ اور اُن کی تدلیل سے بچو گے۔ پہلے کو حب فی اللہ اور دوسرے کو بغض فی اللہ کہتے ہیں، سخاوت، مروت، ایثار حسن اخلاق، دیار و صلہ رحمی، عیب پوشی، نصیحت، خیر خواہی وغیرہ اہل اسلام کے ساتھ اول سے متعلق ہیں۔ اور جہاد اور جزیہ کا لینا اور نصیحت کا لینا اور مناظرہ وغیرہ دوسرے سے متعلق ہیں۔

شرک فی العبادۃ کی تفسیر | اور سینے ان سب باتوں کو اگر غیر خدا کی خوشنودی کے لیے کرے اور نیت عبادت ہو تو یہ سب کی سب باتیں شرک ہو جائیگی۔ ورنہ نماز کے

پینے وغیرہ سے حادثہ ہوتے ہیں۔

ج یعنی احرام۔ طواف۔ اور دوسری بات کے مقابلہ میں اول تو بتقاضائے شوق اُس طرف

دوقعتہ۔ رمی جاردقانی کی راہ لیتے ہیں جہاں تجلی ربانی ہو۔ اور پردہ بھی اس کیفیت سے

کہ نہ سر کی خبر نہ پاؤں کا ہوش نہ ناخنوں کی پرداہ نہ بالوں کی غور پر داخت۔ سر رہنہ، پانہ، ناخن بڑھے ہوئے، بال بڑھے ہوئے، پریشیاں صورت، نعرہ زناں چلا جاتا ہے۔ اُسکو

اہل اسلام احرام کہتے ہیں۔ اور وہاں جا کر کبھی وجد میں گومتا ہے اور کبھی اوہر سے اُوہر نکل جاتا ہے اور اُوہر سے اوہر نکل آتا ہے اُسکو طواف کہتے ہیں۔ اُسکے بعد

صویرائے عرفات میں تصرع دزاری ہے اور پھر صبح نادان یعنی شیطان کے خاص مکان پر سنگ باری ہے۔ اور چونکہ عاشق کے حق میں نصیحت ایسی ہی جیسے جلتے توے پر

پانی ڈال دیجیے۔ تو ایسے بعد سنگباراں بتقاضائے اخلاص جان و مال کے فدا کرنے کی تیاری یعنی قربانی ہے اور جانفشانی ہے۔ اس قسم کی عبادت کو حج کہتے

ہیں۔

حکمت توالی رمضان اشہد لہج مگر غیر محبوب سے بے غرضی جسکے مقابلہ میں رمضان کے

روزے ہیں اور شوق و محبت و وجد و تصرع و اخلاص میں باہم ارتباط تھا۔ اسلئے بعد رمضان ہی احرام کے شروع کرنے کے دن ہیں۔ یعنی شوال و ذی قعدہ عشرہ ذی الحجہ کو اس کام کے لیے رکھا۔

نماز و زکوٰۃ و صوم و حج کا ارتباط الفرض اور ہر نماز و زکوٰۃ میں باہم ارتباط ہے اور اوہر روزہ

تو بیات کب ہو سکتی ہے کہ خود خداوند عالم ہر کس و ناکس کو اپنی رضا و غیر رضا کی خبر دے اور ہر کسی کو منہ لگائے۔ بادشاہان دنیا اس توڑی سی تخت پر بیٹے ہی بنی نوع سے نہیں کہتے۔ دوکان دوکان اور مکان مکان پر کہتے نہیں پرتے۔ مقرران بارگاہ ہی سے کہہ دیتے ہیں وہ اور ذمہ سنا دیتے ہیں۔ اور بذریعہ اشتہارات و منادی اعلان کر دیتے ہیں۔ خداوند عالم کو ایسا کیا کم سمجھ لیا ہے کہ وہ ہر کسی سے کہتا ہے۔ وہاں ہی ہی ہوگا کہ اپنے مقربوں سے اور اپنے خواصوں سے فرمائے اور وہ اور کو پہنچائیں۔ ایسے لوگوں کو اہل اسلام انبیاء اور پیغمبر اور رسول کہتے ہیں۔

عصمت انبیاء | لیکن دنیا کے تقرب اور خواصی کے لیے سراپا اطاعت ہونا ضروری ہے اپنے مخالفوں کو اپنی بارگاہ میں کون گھسنے دیتا ہے اور مسند قرب پر کون قدم رکھنے دیتا ہے۔ ایسے یہ ضروری ہے کہ وہ مقرب جنہر اسرار و مافی الضمیر شکار کیے جائیں یعنی اصول احکام سے اطلاع دیجائے ظاہر و باطن میں مطیع ہوں۔ مگر جبکہ خداوند علیم و خیر باعتبار ظاہر و باطن مطیع و فرمانبردار سمجھے گا اُس میں غلطی ممکن نہیں۔ البتہ بادشاہان دنیا موافق و مخالف و مطیع و عاصی و مخلص و متکار کے سمجھنے میں بسا اوقات غلطی کھا جاتے ہیں۔ ایسے یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو مطیع و مخلص سمجھا تا وہ ایسا نہ لکھے یا بادشاہ کو بوجہ غلطی اُس کی طرف گمان مخالفت و متکاری پیدا ہو جائے اور ایسے دربار سے نکالا جائے۔ مگر خدا تعالیٰ کی درگاہ کے مقرب بوجہ عدم امکان غلط فہمی ہمیشہ مطیع و مقرب ہی رہیں گے۔

ارکان اور حج کے ارکان تو شرک ہونگے اور چیزوں کے ادا کرنے میں بغیر نیت عبادت
 مشرک نہ بنے گا۔ وجہ اس تفریق کی یہ ہے کہ اصل عبادت یہ وہی باتیں ہیں۔ اور ان کی ہر
 بات خدا کی عظمت اور اُس کے مطلع ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

رُکن ثانی حضرت سید ان تقریرات لطیفہ کے بعد پیرہ گزارش ہے کہ خداوند عالم جب حاکم اور مطلع
 و محبوب تھا تو اس کی رضا جوئی ہماری ذمہ فرض ہوئی۔ اور اُس کی رضا

کے موافق کام کرنا ہمارے ذمہ لازم ہوا۔ مگر یہ بات بے اطلاع رضا و غیر رضا متصور
 نہیں۔ مگر رضا کی اطلاع کا یہ حال ہے کہ ہماری منتاری رضا غیر رضا بھی بدوں ہمارے
 بتلائے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ خداوند عالم کی رضا غیر رضا بے اُس کے بتلائے کسی کو
 کیونکر معلوم ہو سکے۔ یہاں تو یہ حال کہ ہم جہانی ہیں اور جسم سے زیادہ کوئی خیر ظاہر نہیں۔
 پراسپر یہ حال ہے کہ سینہ سے سینہ ملاویں اور دل کو چیر کر دکلاویں تو بھی دل کی بات دیکھ
 معلوم نہیں ہو سکتی۔ خدائی عالم تو سب سے زیادہ لطیف و اسیدو جسے آج تک کسی
 دکلائی نہیں دیا۔ پھر اُس کے دل کی بات بے اُس کے بتلائے کسی کو کیونکر معلوم ہو سکے۔

اور ایک دو بات اگر بدلت عقل سلیم کسی کے نزدیک لائق امر و نہی خداوندی معلوم
 ہی ہوں تو اول اُس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خداوند عالم قابلیت امر و نہی کا پابندی
 رہے کیا عجب ہے کہ جو خود مختاری و بے نیازی اور کچھ حکم ویدے علاوہ ہریں اس قسم
 کے علم جمالی سے کیا کام چلتا ہے جب تک تفصیل اعمال میں اولہ الی آخرہ معلوم نہوجا
 تعمیل حکم نہیں ہو سکتی۔ ایسے اُس کے ارشاد کا انتظار ہو مگر اُس کی شان عالی کو دیکھیے

ہو، احسان ہونہ عطا و مال ہو، جنبی در جنبی، احسان کے بدلے نقصان، رحمت کے عوض ایذا، بھلائی کے عوض برائی کرتے رہتے ہیں باوجود اتنی نالضامیوں کے یہ بات تو بنی آدم میں بھی نہیں۔ خداوند اگر میں یہ بات کیونکر ہو سکتی ہے۔ اسیلے ممکن نہیں کہ اطاعت کوئی کرے اور ثواب کا مستحق کوئی ہو جائے۔ گناہ کوئی کرے اور سزا کیسکو دی جائے۔ تا بعد اسی تو انبیاء کریں اور مرحوم امتی ہو جائیں۔ اور گناہ و قصیر تو امتی کریں اور ملعون انبیاء علیہم السلام ہو جائیں۔ نعوذ باللہ منہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اور انبیاء بدستور ویسے ہی بارگاہ قرب میں اپنی شان و عظمت کیساتھ موجود ہیں۔ نہ کہی وہ غدا ب میں گرفتار ہوئے نہ ہوں انشاء اللہ۔

اے حضرات نصاریٰ یہ سخت گستاخی ہو تم صاحب حضرت عیسیٰ کی نسبت تجوئہ کرتے ہو۔

مذہبوت تین کماؤں پر ہے | اس تقریر کے ملاحظہ کرنیوالوں کو یہ بات معلوم ہوگئی ہوگی کہ نبوت کے لیے اول یہ ضرور ہے کہ ظاہر و باطن میں موافق مرضی خداوندی ہوں اور ظاہر و باطن سے اطاعت خدا کے لیے تیار ہوں۔ اسیلے کہ جو اپنے موافق مرضی ہو تا ہی وہی تعز ربانی ہو سکتا ہے۔ اور جو شخص ظاہر و باطن دونوں طرح مطیع و فرمانبردار ہو وہی شخص حاکم ماتحت خدا ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بے تقرب بادشاہ سے کلام و گفتگو کوئی نہیں کر سکتا اور بے تقرب چوہدار بادشاہ ہی کسی کے پاس سلام و پیام بادشاہی نہیں لاسکتا ہے اسی طرح بے تقرب شرف ہمکلامی خداوندی میسر نہیں آسکتی۔ اور بے تقرب بانی

انبیاءؑ نصب سے معزول نظر رہیں یہ لازم ہے کہ انبیاء معصوم بھی ہوں۔ اور
 نہیں ہوتے۔ دوزخ جنت کے مالک مرتبہ تقرب نبوت سے برطرف نہ کیے جائیں گو خدمت نبوت
 نہیں گنگناؤ کی شفاعت کریں گے۔ کی تخفیف ہو جائے لیکن جیسے قربان بادشاہی اور خواص
 سلطانی مطیع و مقرب ہوتے ہیں شریک خدائی نہیں ہوتے۔ ایسے انگوہ تو اختیار ہو سکا
 کہ کسیکو بطور خود جنت یا جہنم میں داخل کر دیں۔ البتہ بوجہ تقرب یہ ممکن ہے کہ وہ بحال ادب
 کسی کی سفارش کریں یا کسی کی شکایت کریں۔ احباب کی سفارش کو جو انبیاء علیہم السلام
 دربارہ ترقی و ترقی مراح یا مغفرت معاصی خدا کی درگاہ میں کریں گے اہل اسلام شفاعت کہتے
 ہیں۔

الذیل کفارہ مغفرت نصاریٰ القصہ انبیاء کی معصومیت اور ان کی شفاعت تو قرین عقل ہے
 پر ان کی گنگناری اور دربارہ عطاے جنت یا دخال ان کی خود مختاری ہرگز قرین عقل نہیں۔
 اور نہ یہ بات عقل میں آسکتی ہے کہ کسی کی عوض کوئی جنت میں چلا جائے۔ اور کسی کے
 عوض کوئی دوزخ میں رہ جائے۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ محبت اور عداوت کے لیے کوئی وجہ
 ضرور ہے۔ علیٰ ہذا القیاس الغام اور سزا کے لیے سبب کی حاجت ہے۔ جہاں
 جہاں وہ اسباب موجود ہوں گے وہاں وہاں محبت اور عداوت ہوگی وہاں وہاں
 عنایت اور التفات اور کشیدگی اور القابض بھی ضرور ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حسن
 جمال اور حسن خصال اور تہارت اور کمال اور احسان اور اعطاء مال تو کوئی کہتے
 اور محبت ان سے ہو جائے جن کی صورت اچھی نہ سیرت بہلی، قرابت ہے نہ کمال

باتیں یعنی اعمال اور خلاق تو ایک قسم کی بابتیں ہیں جنہیں کہنے کی باتیں ہیں اور معاملات سے متعلق ہیں۔

کمال عقل و فہم | تیسری بات جو اقسام دوم ہے وہ خوبی عقل و فہم ہے۔ کیونکہ اول تو بد فہمی خود ایک ایسا عیب ہے کہ کیا کہیں۔ دوسرے تقرب متوین خود اسی غرض سے ہوتا ہے کہ بات کہتے تو سمجھ جائیں اور سمجھ کر خود بھی تعمیل کریں اور اوروں سے بھی کرائیں۔

عقل و فہم امت انبیاء کے | ایسے انبیاء علیہم السلام خدا اور امت کے بیچ میں ایسے عقل و فہم کا پرتو ہے۔ ہونگے جیسے آفتاب کے اور زمین کے بیچ میں قمر یعنی جیسے نور قمر آفتاب سے مانوڑ ہوتا ہے اور زمین تک پہنچتا ہے اور حقیقت مادہ نورانی زمین وہ نور قمری ہوتا ہے۔ ایسے ہی مادہ علم و فہم امت انبیاء ہی سے مانوڑ ہوتا ہے۔ مگر مادہ علم و فہم وہی عقل ہے۔ اس صورت میں عقل و فہم امت بالضرورت مثل چاندنی جو پرتو نور قمر ہوتی ہے پرتو عقل و فہم انبیاء علیہم السلام ہوگا۔

حیات امت انبیاء کی حیات کا پرتو ہے | اور اسوجہ سے یہ لازم ہے کہ مادہ حیات امت ہی انبیاء کی حیات سے مانوڑ ہو کیونکہ عقل حیوۃ سے جدی نہیں ہو سکتی یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ حیوۃ نہ ہو اور عقل ہو۔

تمام اخلاق امت اخلاق انبیاء | اور جب حیوۃ امت حیات انبیاء سے مانوڑ ہوئی تو بالضرورت سے مانوڑ ہیں۔ تمام اخلاق امت اخلاق انبیاء سے مانوڑ ہونگی۔ بشرطیکہ

امت گمراہ نہ ہو۔ کیونکہ امت گمراہ حقیقت میں امت ہی نہیں ہوتی۔

ملا کہ سلام و پیام خداوندی نہیں لا سکتے مگر نبی کے تقرب جب موافق مرضی پر پہنچی تو بالضرر
نبی میں تین باتیں ضرور ہونگی۔

محبت خداوندی | اول تو یہ کہ اخلاص و محبت خداوندی اس قدر ہو کہ ارادہ معصیت کی
گنجائش ہی نہ ہو۔

اخلاق حمیدہ | دوسرے یہ کہ اخلاق حمیدہ و پسندیدہ ہوں۔ کیونکہ ہر شخص اور ہر کام کرنا والا
اپنے اخلاق کے موافق اور مناسب کام کیا کرتا ہے۔ سخی دیا کرتے ہیں بخیل جمع کیا کرتے
ہیں خوش اخلاق اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور راحت پہنچاتے ہیں، اور بد اخلاق
بدی سے پیش آتے ہیں اور ایذا دیا کرتے ہیں۔ ایسے ہر کار ایک خصلت سے مربوط
ہوگا۔ اگر اچھی خصلت سے مربوط ہی تو اچھا ہوگا بُری سے مربوط ہے تو بُرا ہوگا۔

اور اخلاق کا اچھا بُرا ہونا اس پر منحصر ہے کہ خدا کے اخلاق کے موافق یا مخالف ہو جو
خلق موافق ہوگا وہ اچھا سمجھا جائیگا جو مخالف ہوگا وہ بُرا ہوگا۔ ایسے جو باتیں موافق
اخلاق خداوندی ہوں انکا بُرا کہنا بجز ناقص فہموں کے اور کسی کا کام نہیں۔ مثلاً
خداوند عالم بالاتفاق سب کے نزدیک اچھوں سے خوش ہوتا ہے اور بُروں سے
نافوش، انکو انعام دیتا ہے انکو سزا پہنچاتا ہے۔ پر جو شخص ہو یا ایسا ہو اسکو اور
سے کامل اور جان و دل سے محبوب رکھنا چاہئے نہ یہ کہ بجائے محبت عداوت اور
اور بجائے تعریف اُس میں عیب نکالنے لگیں۔ اسوقت یہ حضرات نصاریٰ کا اعتراض
جماؤ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں سراسر نا انصافی ہوگی۔ یہ دو

نزدیک جز ایمان ہی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر اسے اور باقی تمام انبیاء سے بڑھ کر حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتے ہیں اور انکو سب میں افضل اور

سب کا سردار جانتے ہیں۔ اہل انصاف کے لیے تو بشرط فہم سلیم موازنہ احوال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور احوال دیگر انبیاء کافی ہے۔ ملک عرب کی جہالت اور درشت مزاجی اور گردن کشی کون نہیں جانتا۔ جس قوم میں ایسی جہالت ہو کہ نہ کوئی کتاب آسمانی ہو نہ غیر آسمانی، اور اخلاق کا یہ حال کہ قتل کر دینا ایک بات ہو، فہم کی یہ کیفیت کہ پتروں کو اٹھا لے اور پوجنے لگے، اور گردن کشی کی یہ صورت کہ کسی بادشاہ کے کبھی مطیع ہوئے بغض کشی کی یہ نوبت کہ ایسے خشک ملک میں شاد و خرم عمر گزاریں۔ ایسے جاہلوں گردن کشتوں کو راہ پر لانا ہی دشوار تھا۔ چہ جائیکہ علوم انبیاء و اخلاق و سیاست مدن میں اور علم معاملات و عبادات میں رشک افلاطون و ارسطو و دیگر حکماء نامدار بنا دیا۔ اعتبار نہ تو اہل اسلام کی کتب اور انکی کتب کو موازنہ کر کے کہیں۔ مطالعہ کتب مستبذ فیہن کو معلوم ہو گا کہ ان علوم میں اہل اسلام تمام عالم کے علماء پر سبقت لگے۔ یہ مذہبیات کہیں ہیں نہ تحقیقات کہیں ہیں۔ بچے شاگردوں کے علوم کا یہ حال ہی خود موجود علوم کا کیا حال ہو گا۔ اگر یہ بھی معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔

بجوات علیہ کا معجزات علیہ صابو انصاف کرو تو معلوم ہو کہ یہ معجزہ اور انبیاء کے معجزات سے افضل ہونا۔ سے کس قدر بڑا ہوا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ علم عمل پر شرف ہے

مثال امت | بالجمہ امت ادنیٰ میں یہ فرق ضرور ہے۔ اسلئے امت کی فہم اور انکے اخلاق اور اعمال اگر اچھے بڑی ہوئے تو ایسے ہونگے جیسے زمین کا چاندنا اپنی ذات سے اچھی چیز ہے مگر مثل نور فرد و سروں تک پہنچ نہیں سکتا۔ اور اگر پہنچا بھی تو ایسا نہ پختا ہی جیسے چاندنی رات میں زمین کی چاندنی کے باعث دالان کے اندر اُجالا ہو جاتا ہی۔

تفاضل افراد امت | الغرض بندے تقرب ان تین باتوں پر ہے بشرطیکہ اروں کا مادہ فہم اخلاق انکے فہم و اخلاق سے ایسی نسبت رکھتا ہو جیسا معروض ہوا۔ اسکے بعد تفاوت اخلاق امت ایسا ہوگا جیسا اشیائے مختلف الالوان کا ایک نور سے مختلف طور سے اظہار معلوم ہونا۔

معجزہ نبوت ہی نہ دار نبوت | الغرض اصل نبوت تو ان دو باتوں کو مقتضی ہے کہ فہم و اخلاق حمیدہ اس قدر ہوں۔ رہے معجزات وہ بعد عطائے نبوت عطا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جس نے انوار معجزات کے امتحان میں نمبر اول پایا اُسکو نبوت عطا کی ورنہ ناکام رہا۔ چنانچہ ظاہر ہے۔ اسلئے اہل عقل کو لازم ہے کہ اہل فہم و اخلاق و اعمال کو میزان عقل میں لیں اور پھر لیں کہ کون نبی ہے اور کون نہیں۔

ایمان کبھی انبیاء بلا تفریق | اہل اسلام تو سہی نسبتاً تسلیم السلام کی درم نامریدہ غلام ہیں خاص کر اون میں اون ادلو الغرموں کی جنگی تاثیر اور ادلو الغرمی اور علو ہمت سے دین خداوندی نے بہت شیوع پایا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کیونکہ انبیاء کا اعتقاد اور محبت اہل اسلام کے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں اور انبیاء سے بڑھ کر ہیں۔ اور ہر وہ بیکہ علم و قلع میں ہی باہم فرق ہو دینکے وقائع کی اگر کوئی شخص خبر دے تو پھر دے ہی کی خبر دیتا ہے۔ پر شخص قلع آخرت کی خبر دیتا ہو وہ دور تک کی خبر دیتا ہو۔ اور چونکہ خبر مستقبل کا اعجاز بہ نسبت ماضی کے زیادہ ظاہر ہے کیونکہ یہاں تو کسی قسم کی اطلاع کا بھی احتمال ہو مستقبل میں یہ احتمال نہیں ہوتا اس لیے جو شخص کثرت سے امور مستقبلہ کی خبر دے اور امور مستقبلہ ہی بہت دور دور کے بیان کرے تو اس کا اعجاز علم و قلع بہ نسبت دوسروں کے زیادہ ہوگا۔ اب دیکھیے کس کی پیشین گوئیاں زیادہ ہیں اور پر وہ ہی کہاں کہاں تک اور کس کس قدر دور دراز زمانہ کی باتیں ہیں۔ رہا یہ احتمال کہ آخرت تک پیشینگوئیوں کا صدق اور کذب کسکو معلوم ہے۔ اس کا یہ جواب ہے کہ کوئی پیشین گوئی کیوں نہ تو قبل وقوع سب کا یہی حال ہوتا ہے اگر دو چار گھڑی پیشتر کی ہے تب تو اکثر حاضرین کو معلوم ہوگا۔ ورنہ بیان کسی کے سامنے کی جاتی ہے اور بطور کسی کے سامنے ہوتا ہے۔ تو رات کی پیشین گوئیوں کو دیکھ لیجیے بعض بعض تو اطلو میں نہیں آتیں۔ بہر حال پیشینگوئیاں اگلے ہی زمانہ میں جا کر معجزہ ہو جاتی ہیں یعنی ان کا معجزہ ہونا اگلے زمانہ میں معلوم ہوتا ہے۔ مگر ایک دو کا صدق ہی اور ان کی تصدیق کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور ہر اور قرآن صادق اور معجزات دیگر اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور اس لیے قبل ظہور موجب یقین ہو جاتے ہیں۔ ہاں زمانہ ماضی کی باتیں بشرطیکہ وجہ اطلاع خارجی مفقود ہو۔ مثلاً اس وقت معجزے سمجھے جائینگے۔ بالکل ہمارے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہی اس قدر ہیں کہ کسی اور نبی کی نہیں۔ کسی

یہی وجہ ہے کہ ہر فن میں اُس فن کے اُستادوں کی تعلیم کی جاتی ہے۔ ہر ہر سرشتہ میں افسروں کو باوجود کیکے اُنکے کام میں بمقابلہ خدمات اِتباع بہت کم محنت ہوتی ہے تو خواہ زیادہ دیتے ہیں یہ شرف علم نہیں تو اور کیا ہے۔ خود انبیاء ہی کو دیکھو۔ اُمّی آدمی بسا اوقات مجاہدہ و ریاضت میں اُسے بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مگر تہ میں انبیاء کی برابری نہیں ہو سکتے۔ جبہ اس کی بجز شرف علم و تعلیم اور کیا ہے۔ الغرض بوجہ علم و تعلیم ہی انبیاء اُمّیتوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ بوجہ عبادت و ریاضت ممتاز نہیں ہوتے۔ مگر جب یہ ہے تو ہر علم عمل سے بالضرّہ افضل ہوگا۔ ایسے معجزاتِ علمیہ معجزاتِ علمیہ سے کہیں زیادہ ہوں گے۔

معجزاتِ علمیہ کی تفسیر | مگر معجزاتِ علمی اُسکو کہتے ہیں کہ کوئی شخص نبوت کر کے ایسا کام کرے کہ اور سب اُس کام کے کرنے سے عاجز آجائیں۔ اس صورت میں معجزاتِ علمی ہر نام ہوگا کہ کوئی شخص عموماً نبوت کر کے ایسے علوم ظاہر کرے کہ اور اقوان و امثال اُسکے مقابلہ میں عاجز آجائیں۔

تفاضلِ علوم باعتبارِ تفاضلِ مستوتا | مگر علوم میں ہی فرق ہے یعنی۔ جیسے گلاب ہو یا پشیاں ہو دیکھنے میں دونوں برابر ہیں۔ مگر جسکو دیکھتے ہیں اُس میں اتنا تفاوت ہے کہ اُس سے زیادہ اور کیا ہوگا۔ ایک پاک اور خوشبودار دوسرا ناپاک اور بدبودار ایسے ہی علم و اوصافِ خداوندی اور علم اسرارِ احکام خداوندی اور علم معلوماتِ باقیہ میں یہی فرق ہے۔ بلکہ غور سے دیکھتے تو اُس سے زیادہ فرق ہے ایسے کہ گلاب و پشیاں میں اتنا تو اتحاد ہے کہ یہ بھی مخلوق وہ بھی مخلوق خالق اور مخلوق میں تو اتنا ہی اتحاد اور مناسبت نہیں۔

بہی فضل و محلی کیے۔ ایسا برہان قاطع ہے کہ کسی سے کسی بات میں اُسکا مقابلہ نہوسکا۔ علوم
ذات و صفات و تخلیقات و بدو خلایق و علم برزخ و علم آخرۃ و علم اخلاق و علم احوال و علم
و علم تاریخ و غیرہ اس قدر ہیں کہ کسی کتاب میں اس قدر نہیں کسی کو دعویٰ ہو تو لوگ اورو کہائے۔
باعتبار فصاحت و بلاغت قرآن شریف کا اعجاز | اس پر فصاحت و بلاغت کا یہ حال کہ آج تک کسی سے
مقابلہ نہوسکا۔ مگر ہاں جیسے اجسام و محسوسات کے حسن و قبح کا ادراک تو ایک نگاہ اور
ایک توجہ میں ہی منظور ہے اور روح کے کمالات کا ادراک ایک بار منظور نہیں۔ ایسے ہی
اُن معجزات علمی کی خوبی جو متضمن علوم عجیبہ ہوں ایک بار منظور نہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ بات
کمال لطافت پر دلالت کرتی ہے نہ کہ نقصان پر۔

قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت | بالکل اگر کسی بلید کم فہم کو جوہ فصاحت و بلاغت قرآنی
صاحب ذوق سلیم بہ اہتہ سمجھ سکتا ہے | ظاہر ہوں۔ تو اس سے اُسکا نقصان لازم نہیں آتا۔
کمال ہی ثابت ہوتا ہے۔ علاوہ بریں عبارت قرآنی ہر کس و ٹاکس زندہ بازاری کے نزدیک
بہی ایسی طرح اور عبارتوں سے ممتاز ہوتی ہے جیسے کسی خوشنویس کا خط بد نویس کے خط
سے۔ پر جیسے تناسب خط و حال معشوقان اور تناسب حروف خط خوشنویسیاں معلوم ہو جاتا
ہے اور ہر کوئی اُس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں تبا سکتا کہ دیکھ لویہ موجود ہے ایسے ہی ہوتا
عبارت قرآنی جو وہی فصاحت و بلاغت ہے ہر کسی کو معلوم ہو جاتا ہے پر اُس کی حقیقت اس
سے زیادہ کوئی نہیں تبا سکتا کہ دیکھ لویہ موجود ہے۔

قرآن شریف کلام الہی ہے اور قرأتیں کتب الہی | الغرض معجزات علمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور

صاحب کو دعویٰ ہو تو مقابلہ کر کے دیکھیں جن میں سے کثرت سے صادق بھی ہو چکی ہیں مثلاً خلافت کا ہونا حضرت عثمان اور حضرت حسین کا شہید ہونا۔ اور حضرت حسن کے ہاتھ پر درگدہ عظیم کا صلح ہو جانا۔ ملک کسریٰ اور ملک روم کا فتح ہونا۔ بیت المقدس کا فتح ہو جانا۔ مردانیوں اور عیاسیوں کا ہار و شاہ ہونا۔ مارحجاز کا ظاہر ہونا۔ ترکوں کے ہاتھ اہل اسلام پر صدمات کا نازل ہونا۔ جیسا چنگیز خاں کے زمانہ میں ظاہر ہوا۔ اور سوانکے اور بہت سی باتیں ظہور میں آچکی ہیں۔ اور ہر واقعہ ماضیہ کا یہ حال کہ باوجود آدمی ہونے اور کسی عالم نصرانی یا یہودی کی صحبت کے نہ ہونے کے واقعہ انبیاء سابق کے احوال کا بیان فرما۔ ایسا روشن ہے کہ مجزہ منقصبہ انصاف اور کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم | اب اخلاق کو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کے
کے اخلاق سب اعلیٰ تھے | باو شاہ یا امیر نہ تھے۔ آپ کا افلاس ایسا نہیں جو کوئی نہ جانتا ہو
اسپر ایسے لشکر کی فراہمی جسے اول تو تمام ملک عرب کو زیر کر دیا اور پھر فارس اور روم
اور عراق کو چند عرصہ میں تسخیر کر لیا۔ اور اس پر معاملات میں وہ شائستگی رہی کہ کسی لشکر
نے سوا مقابلہ جہا کسی کی انداز سانی کسی طرح گوارا نہ کی۔ مجزہ تسخیر اخلاق اور کسی
وجہ پر مطبق نہیں سکتی۔ الفصہ آپ کے علم و اخلاق کی دلائل قطعیہ کے آثار تو اب تک موجود
ہیں اس پر ہی کوئی نہ مانے تو وہ جملے۔

باعتبار حادی علوم کثیرہ ہونیکے قرآن شریف کا اعجاز | علاوہ بریں قرآن شریف جسکو تمام معجزات علمی میں

ہیں۔ یعنی ان صفات کو عالم سے تعلق ہو جیسے علم و قدرت اور امت مشیتہ کلام کیونکہ علم کو معلوم اور قدرت کو مقدور اور ارادہ کو مراد اور مشیت کو مرغوب اور کلام کو مخاطب کی ضرورت ہے۔ ایسے وہ نبی جسکے پاس معجزہ علمی ہو تمام ان نبیوں سے اعلیٰ درجہ میں ہوگا جو معجزہ علمی رکھتے ہوں گے۔ کیونکہ جس درجہ کا معجزہ ہوگا وہ معجزہ اس بات پر دلالت کرے گا کہ صاحب معجزہ اس درجہ میں کیتے روزگار ہے اور اس فن میں بڑا مہر دار ہے۔ ایسے ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا اقرار بشرط نعم و انصاف ضرور ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیٰ ہذا القیاس جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ علم سے اوپر کوئی ایسی صفت نہیں جسکو عالم سے تعلق ہو۔ تو خواہ مخواہ اس بات کا

یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام مراتب کمال ایسی طرح ختم ہو گئے جیسے بادشاہ پر مراتب حکومت ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے جیسے بادشاہ کو خاتم الحکام کہہ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الکالمین اور خاتم النبیین کہہ سکتے ہیں۔ مگر جس شخص پر مراتب کمال ختم ہو جائیں گے تو بانیوہ کہ نبوت سب کمالات بشری میں اعلیٰ ہے چنانچہ مسلم ہی ہے اور تقریر متعلق بحث تقرب ہی جو اوپر گزر چکی ہے اسپر شاہد ہے تمام اہل مذاہب پر ایسے آپ کے دین کے ظہور کے بعد سب اہل کتاب کو بھی انکا اتباع آپکا اتباع ضروری ہے کیونکہ حاکم اعلیٰ کا اتباع تو حکام ماتحت کے ذمہ ہی ہوتا ہے رعایا تو بس شمار میں ہیں۔ علاوہ بریں جیسے لارڈ لٹن کے زمانہ میں لارڈ لٹن کا اتباع

سب سے زیادہ میں کیونکہ کلام ربانی اور کسی کے لیے نازل نہیں ہوا۔ چنانچہ خود اہل کتاب اس بات کے معترف ہیں کہ الفاظ توریت و انجیل منزل من اللہ نہیں۔ وہاں سے فقط الہام معانی ہوا اور یہاں اکثر انبیاء و باجواریوں نے انکو اپنے الفاظ میں ادا کر دیا۔ اور اپنا یہ اعتقاد ہے کہ الفاظ کتب سابقہ ہی اسی طرف سے ہیں پر وہ مرتبہ فصاحت و بلاغت جو مناسب ان خداوندی ہوا و کتابوں میں ایسے نہیں کہ انکا مبطل و صفت کلام خداوندی نہیں۔ یا یوں کہ عبارت ملکہ ہو گو مضامین خداوندی ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہو کہ توریت و انجیل کی نسبت قرآن و حدیث میں کتاب اللہ کا لفظ آتا ہے۔ کلام اللہ کا لفظ نہیں آتا اگر ہر تو ایک جاہر گروہاں و احتمال میں ایک تو یہی توریت دوسرے وہ کلام بعض بنی اسرائیل نے بمعیت حضرت موسیٰ علیہ السلام سنئے۔ اگر وہ کلام تھے تو اس سے توریت کا عبارت خداوندی ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور خود توراۃ مراد ہے تو وہ کلام ایسے مجموعیے بعض شاعروں سے انہیں کے محاوروں میں گفتگو کرنے لگے ہیں مگر ظاہر ہے کہ اس وقت کلام شاعر نہ گوارا گرجے بظاہر کلام شاعر ہی سمجھے جلیغے مگر منشا اس کلام کا اسکا وہ کمال نہوگا جسکو کمال شاعرانہ اور قوت فصاحت و بلاغت کہتے ہیں۔ ایسے ہی تورات کو بھی بہ نسبت خدا خیال فرمایا لیجئے اور شاید یہی وجہ ہو کہ دعویٰ اعجاز تورات و انجیل نہ کیا گیا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اس معجزہ سے بڑھ کر اور کوئی معجزہ نہ تھا۔ چنانچہ اوپر عرض ہو چکا۔

صاحب اعجاز علی کا صاحب اعجاز علی کو ہونا۔ اور باینوجہ کہ علم تمام ان صفات سے علی ہی جو جو مرئی عالم

لکھ دینا۔ چنانچہ وہ تقریر بھی جس میں خدا کے احکام کا بندوں کے حق میں نافع ہونے اور اس کی منہا ہی کا اُنکے حق میں مُضر ہونے کی طرف اشارہ کر چکا ہوں۔ اور اُسکے ساتھ یہی مطلب کی مثال عرض کر چکا ہوں، اس مضمون کے لیے مؤید ہے۔

لشخس اختلاف لفظی ہے | الغرض تبدیلی احکام خداوندی مثل تبدیلی احکام حکام دنیابوجہ عطلی فہم نہیں ہوتی بلکہ اس عرض سے ہوتی ہے کہ مثل منضج حکم اول کا زمانہ نکل گیا اور مثل مسل حکم ثانی کا زمانہ آگیا اور اس قسم کے تبدل احکام کے اقرار سے حضرات نصاریٰ بھی منحرف نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ بعض احکام تورات کا بوجہ انجیل بدل ہو جانا سب کو معلوم ہے پر اگر اس قسم کو نصاریٰ لشخس نہ کہیں تکلیل کہیں۔ تو فقط لفظوں ہی کا فرق ہو گا معنی وہی رہینگے۔ اور اگر لشخس ہی کہتے ہیں تو چشم باروشن دل ماشاؤ۔

حضرت موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے سے حضرت
حضرت موسیٰ کا کلیم ہونا اور حضرت عیسیٰ کا کلمہ ہونا یہی مسلم ہے

پر بوجہ نزول کلام اللہ محمدیوں ہی کو کیا افتخار رہا۔ تو اُسکا اول تو یہ جواب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلیم ہونا بامعنی ہے کہ وہ خدا کے مخاطب تھے۔ اور خدا کے کلام اُنکے کان میں آئے۔ یہ نہیں کہ اُنکی زبان تک اور اُنکے مُنہ تک ہی نوبت پہنچی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ کلام صریح و بلیغ کا کان میں آ جانا سامع کا کمال نہیں۔ ورنہ اس حساب سے سبھی صاحب اعجاز اور صاحب کمال کلام ہو جائیں۔ البتہ کلام بلیغ کا مُنہ میں آنا اور زبان سے نکلنا البتہ کمال سمجھا جاتا ہے۔ بشرطیکہ اول کسی اور سے نہ سنا ہو۔ فقط خدا ہی کی قدرت و عظمت

ضروری ہوا سوقت احکام لارڈ نارتھ بروک کا ابطال کافی نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اُسکا اتباع باعث نجات سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بابرکات میں اور اُنکے بعد انبیاء سابق کا ابطال کافی اور موجب نجات نہیں ہو سکتا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئی اور یہی وجہ ہوئی کہ سوار آپ کے اور کسی نبی نے دعوے اخضر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خاتمیت نہ کیا۔ بلکہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ جہان کا سردار آتا ہے خود اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت عیسیٰ خاتم نہیں کیونکہ حسب شاہ مثال خاتمیت بادشاہ خاتم وہی ہوگا جو سارے جہان کا سردار ہو۔ اسوجہ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب میں افضل سمجھتے ہیں پر یہ آپ کا خاتم ہونا آپ کے سردار ہونے پر دلالت کرتا ہے اور بقربند دعویٰ خاتمیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے یہ بات یقینی سمجھتے ہیں کہ وہ جہان کے سردار جن کی خبر حضرت عیسیٰ دیئے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔

تحقیق نسخ رہا یہ شبہ کہ یہ صورت نسخ احکام کی ہو۔ اور نسخ احکام چونکہ غلطی حکم اول پر دلالت کرتا ہے اور خدا کے علوم اور احکام میں غلطی متصور نہیں اسلئے یہ بات بھی غلط ہوگی کہ سوائے ابطال محمدی اور کیس طرح نجات متصور نہیں۔

اسکا جواب یہ ہے کہ نسخ فقط تبدیلی احکام کو کہتے ہیں غلطی کا اشارہ اُس میں سے سمجھنا سخت نا انصافی ہے۔ یہ لفظ عربی ہے۔ اسکے معنی ہم سے پوچھنے تھے پھر اعتراض کرنا تھا۔

میں نے خدا کے احکام کا نسخ اس قسم کا ہونا ہی جیسے طبیب کا منضج کے نسخہ کی جگہ مہل کا نسخہ

ہی کئی جانب شمار کی جاتی ہے لہذا کہان مخاطب کی جانب شمار کیے جلتے ہیں۔ سو جب تکم خداوند کریم ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقدر زبان و ترجمان۔ تو بیشک اس حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے سامنے درجہ بناوی مسبر نہیں آسکتا۔

مگر جب یہ بات واجب التسلیم ہوئی تو یہ بات آپ چسپاں ہو گئی کہ جو اس نبی کا مخالف ہوگا اُس سے میں انتقام لوں گا۔ کیونکہ اس وقت اُس نبی کی مخالفت کو نسبت انہو نبی کی مخالفت کے زیادہ تریوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی مخالفت ہے۔ ایسے خدا ہی انتقام لیگا۔ مگر جس طرح خدا کی جانب دربارہ کلام وہ شمار کیے گئے ایسے ہی دربارہ انتقام ہی انکو شمار کر لیجیے۔ اور ان جہاد کو جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفوں کے ساتھ کیے ہیں اُس انتقام کا ظور سمجھ لیجیے۔ گو اور انوع عذاب بھی اُسکا تتمہ ہو۔

حضرت عیسیٰ کے کلمہ اللہ ہوئے	باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ہونا مخاطب پر فوقیت
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مساد	رکھیگا۔ تکم پر فوقیت اس سے ثابت نہوگی۔ بلکہ کلمہ کا منفعول
لازم نہیں آتی۔	تکم ہونا خود تکم ہی کی افضلیت پر دلالت کر لیگا۔ مگر جب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکم کی جانب مانا تو وہی افضل ہونگے حضرت عیسیٰ افضل نہونگے۔

تمام کائنات کلمات خدا ہیں	علاوہ بریں تمام نہیں بلکہ تمام کائنات کلمات خدا ہیں۔ تفصیل
---------------------------	--

اس اجمال کی یہ کہ کلام معنی کلام مصنوعی ہے الفاظ کو فقط باینوجہ کلام کہہتے ہیں کہ کلام

کا واسطہ ہو۔ سو یہ بات اگر میرائی ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متیرائی
یہی وجہ ہوئی کہ سو آپ کے اور کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تقریر کے سننے دیکھنے والوں کو انشاء اللہ اس بات کا
متعلق نزات کی مشین گوئی یقین ہو جائیگا کہ توراۃ کی وہ مشین گوئی جس میں یہ ہے کہ اس
کے مونہ میں اپنے کلام والوں کا بلاشبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نشان
میں نازل ہوئی ہو اور اسوقت یہ بات ہی اٹھکارا ہو گئی ہو گی کہ اس مشین گوئی میں جو اس
فقہ سے اول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ بتجسبیا نبی پیدا
کر دلگا اوسکا یہ مطلب نہیں کہ تو اور وہ تساوی المراتب ہونگے۔ بلکہ یہ مطلب ہے
کہ کلام ربانی سے تجھے ہی معاملہ پڑا اور اُسے ہی معاملہ پڑیگا۔ مگر چونکہ یہ تشبیہ اگر مطلق
رہتی تو کمال شائبہ پر دلالت کرتی جسکا حاصل وہی تساوی مراتب نکلتا۔ ایسے
آگے بطور تشننا و استدراک یہ ارشاد فرمایا کہ اسکے منہ میں اپنے کلام والوں کا۔ تاکہ یہ
بات معلوم ہو جائے کہ وہ تم سے افضل ہونگے۔ کیونکہ اسوقت وہ نبی بمنزلہ زبان خدا
ہونگے۔ اور ایسی صورت ہو جائیگی جیسے فرض کیجے کسی کے سر پر بوت چڑھ جائے
اور وہ اسوقت کچھ باتیں کرے یا تاثیر مہرزم سے کسی عالم کی روح کا پرتوہ کسی جاہل
کی روح پر پڑ جائے اور اسوجہ سے علوم کی باتیں کرنے لگے۔ جیسے اسوقت منکلم کوئی
اور ہی ہوتا ہے پر زبان اسی شخص کی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے بظاہر یوں ہی کہا جاتا ہے کہ
یہی شخص باتیں کرتا ہے ایسے ہی یہاں ہی خیال فرمایا لیجیے۔ اور ظاہر ہے کہ زبان منکلم

خواص حیات میں سے ہی حالت موت میں کلام متصور نہیں جس میں صفت کلام خداوندی کا زیادہ طور ہوگا اُس میں تاثیر اجبار ہی زیادہ ہوگی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اگر اُن کا عصا سانپ بنکر زندہ ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے پتھر اور سوکھی کجور کی لکڑی کا ستون زندہ ہو گیا۔

اور پرتما شاید ہے کہ اپنی وہی ہیئت اصلی رہی۔ اگر کسی جانور کی شکل ہو جاتا جیسے حضرت موسیٰ کے عصا کا حال ہو تو یوں تو کہنے کی گنجائش تھی کہ آخر کچھ نہ کچھ زندوں سے مناسبت تو ہے۔ مگر سوکھا ستون روئے اور درودِ محبت میں چلائے اس میں ہرگز پہلے سے کچھ

لگاؤ بھی زندگانی کا نہیں۔ اگر ہوتا تو پر ہی کچھ مناسبت تھی۔ اسپر شوق و ذوقِ محبت اور درودِ فراق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو اُس سوکھے ستون سے جمعہ کے روز ایک غمِ غفیر

اور مجمعِ کثیر میں ظہور میں آیا اور ہی افضلیتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتا ہی۔ کیونکہ درودِ فراق اور شوق و اشتیاق مذکور کمال ہی درجہ کے اور اک و شعور پر دلالت کرتا ہے

جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہی کہ عصا موسوی کو اُس ستون کے ساتھ کچھ نسبتِ بنیادیں وہاں اُس اثر و بلا سے سانپوں کی نوع سے بڑھ کر کوئی بات ثابت نہیں ہوئی۔ اور یہاں

وہ وہ آثارِ حیات اُس ستون سے نمایاں ہوئے کہ بجز اہل کمال نوعِ انسانی اور کسی سے اس کی امید نہیں۔

علیٰ ہذا القیاس پتھر و نکاسلام کرنا اور درختوں کا بعد استعمال امرِ اطاعت کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور پردہ کے لیے درختوں کا جھک کر بلجانا۔ اُس حیات اور

معنوی پردہ لالت کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہر شے کے بنانے سے پہلے اُس کی نسبت کچھ نہ کچھ سمجھ لیں۔ ماضی ضروری سیلے اول اُس شے کا وجود ذہن میں ہوگا۔ اُس کے بعد خارج میں ہوگا۔ اور ایسے اُس شے کو کلمہ کہنا ضرور ہوگا۔ اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اور اوروں میں اتنا ہی فرق ہوگا کہ انکی نسبت قرآن میں یہ آیا ہر کَلِمَتَهُ اَنَّا كَا اِلٰی مَرْسِمٍ۔ جب کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کلمہ خدا ہیں خدا نے اُس کو مریم کی طرف ڈال دیا غرض خداوندی یہ تھی کہ اُن میں کچھ فوقیت نہیں جیسے اور ویسے ہی وہ۔ فقط اتنا ہے کہ بے واسطہ غم مریم کی طرف ڈالے گئے مگر اس بیان کے باعث وہ اس خطاب کے بھٹا مشہور ہو گئے۔

اس تقریر کے بعد جب یہ لحاظ کیا جاتا ہے کہ منشاء فیوض محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صفت العلم ہو اور وہ سب میں اول ہے یہاں تک کہ کلام ہی اُس کے بعد میں ہے بلکہ کلام خود اس علم ہی کے طفیل ظہور میں آتی ہے تو پھر یہ تقریر اور یہی چسپاں ہو جاتی ہے۔ الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر مفعول صفت کلام اور ظہور و منظر صفت کلام ہیں کیونکہ ہر مفعول ظہور و منظر مصدر ہوتا ہے چنانچہ مشاہدہ حال و ہو پ وزمین سے عیان ہے ایسے کہ اول مفعول مطلق دوسرا مفعول یہ ہے۔ وہ ظہور ہی یہ منظر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہور و منظر صفت العلم سمجھیے جو کلام کی ہی اصل ہے۔

ایسا و اموات اثر صفت کلام ہے | یہی وجہ ہے کہ تاثیرات صفت کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے بڑھے ہوئے ہیں۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ کلام

معجزہ نکثیر مار میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اگر پتھر میں سے پانی نکلتا تو پانی
دست مبارک میں سے نکلتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ پتھروں سے پانی کا نکالنا اتنا
عجب نہیں جتنا گوشت پوست میں سے پانی کا نکالنا عجیب ہے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ میں پتھر میں
سے پانی کے نکلنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جسم مبارک موسوی کا یہ کمال تھا۔ اور یہاں
یہ ثابت ہوتا ہے کہ دست مبارک محمدی منبع فیوض لا انتہا ہے۔ بلکہ جیب یہ دیکھا جا
کہ کسی پیالہ میں تھوڑا سا پانی لیکر اسپر اپنے ہاتھ پہلایا جس سے اس قدر پانی نکلا کہ تمام
لشکر سیراب ہو گیا اور شکر کے جانور سیراب ہو گئے تو یہ بات حکم فہم سلیم سمجھ میں آتی
ہے کہ جیسے آئینہ وقت تقابل آفتاب فقط قابل و مفعول ہوتا ہے اور نور افشانی فقط آفتاب
ہی کا کام ہے اور یہ کمال نور اسی کی طرف سے آیا ہے آئینہ کی طرف سے نہیں یا کائنات
الحوادث و احوال مابین ارض و سما میں فاعلیت آسمان کی طرف ہے زمین فقط قابل ہے۔
دوسروں کا کمال لیکر ظاہر کرتی ہے۔ ایسے ہی اس وقت جس وقت آپ نے دست
مبارک اُس پانی پر رکھا اور یہ معجزہ نکثیر آب نمایاں ہوا تو یوں سمجھو کہ پانی محض قابل تھا فاعلیت
اور ایجاد آپ کی طرف سے تھا یعنی فاعلیت فاعل حقیقی اور ایجاد و موجد حقیقی کے سامنے لپکا
دست مبارک ایک واسطہ فیض اور آلہ ایجاد تھا۔ گو اُس خدا کو بے ان وسائل کے
بھی بنانا آتا ہے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ اس طور سے پانی کا پیدا ہونا صاف اس بنا
پر دلالت کرتا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے دست مبارک کی تاثیر سے ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ میں یہ خوبی نہیں نکلتی۔ بلکہ فقط ایک قدرت خدا

اُس اور اک دشمن پر دلالت کرتا ہی کہ حیوانات سے اُس کی توقع نہیں۔ اگر ہے تو افراد انسانی ہی سے ہی۔

اجبارِ اموات میں حضرت علی ہذا القیاس حضرت عیسیٰ کا مرد و نکو زندہ کرنا یا گارے سے جانوروں کی شکل بنا کر زندہ کر دینا ہی اس قسم کے معجزات نبوی صلعم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مردہ قبل موت تو زندہ تھا۔ سو کھا و رخت تو کبھی زندہ تھا ہی نہیں۔ ایسے ہی وہ جانور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا کر اڑاتے تھے باعتبار شکل تو انکو کسی قدر زندہ سے مناسبت تھی۔ یہاں تو یہ بھی نہ تھا پر فرق اور اک دشمن اور علاوہ رہا۔ اسپر ہی بوجہ تعصب کوئی شخص اپنی وہی مرغی کی ایک ٹانگ کھے جلے تو اُس کا کیا علاج موندھ کے آگے اڑ نہیں پھاڑ نہیں جو چاہو سو کو۔ مگر فکر آخرت ہی ضرور ہے۔

معجزات عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ گذارش ہے کہ باعتبار معجزات علمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سے بڑھنا تو بحکم انصاف ظاہر و باہر ہو گیا۔

لیکن اس ضمن میں بعض معجزات عملی کی رو سے ہی آپ کی فوقیت اور انبیاء پر واضح و آشکار ہو گئی۔ ایسے کہ درختوں کا چلنا اور ستون کا رونا منجمد اعمال ہیں منجمد علوم نہیں گو بایں عتبار کہ اعمال اختیار یہ اور روزاری کے لیے اول اور اک دشمن اور حیات کی ضرورت ہے۔ ان اعمال سے اول انہیں وقائع میں ظہور معجزہ علمیہ ہی ہو گیا۔ مگر اہل انصاف کی خدمت میں یہ گذارش ہے کہ کسی قدر اور گذارش بھی سن لیں تاکہ فوقیت محمدی باعتبار معجزات عملی ہی ظاہر ہو جائے۔

انشقاق قمر کا معجزہ سکون آفتاب اور سینے حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے آفتاب کا ایک چار

یا عود آفتاب سے متاثر ہے۔ قائم رہنا یا حضرت یسعیا کے لیے یا کسی اور کے لیے آفتاب۔

کا غروب کے بعد لوٹ آنا اگرچہ معجزہ عظیم الشان ہے مگر انشقاق قمر اس سے کمینہ یا

ہی۔ کیونکہ اول تو حکماء انگلیٹنڈ اور فینٹانغورسیوں کے مذہب کے موافق ان دونوں

معجزوں میں زمین کا سکون یا کسیتدر اُسکا الٹی حرکت کرنا ثابت ہوگا۔

افلاک کے نفی و اثبات کا اور میں جانتا ہوں کہ حضرات پادریان انگلستان باپس وطن اسی

سموات پر کوئی اثر نہیں مذہب کو قبول فرمائیں گے۔ بطلیموسیوں کے مذہب کو یعنی حرکت

افلاک و شمس و قمر کو اکب کو تسلیم نہ کریں گے۔ اور اگر دوبارہ افلاک مخالفت کا ہونا باعث

عدم قبول ہو تو اُسکا یہ جواب ہے کہ حکماء انگلستان کے موافق آسمانوں کے اثبات

کی ضرورت نہیں گو اُنکے طور پر انکار بھی ضروری نہیں۔ اگر تمام کو اکب کو آسمان سے

درے مانیے اور آفتاب مرکز عالم پر تجویز کیجیے اور آسمان سے درے درے زمین وغیرہ

کا اُسکے گرد اگر متحرک ہونا تجویز کیجیے تو انکا کچھ نقصان نہیں نہ انکی رائے و مذہب

میں خلل سکتا ہے۔

شق قمر خزان طبیعت ہوا و سکون بالجلد بطور حکماء انگلستان اس معجزہ کا خلاصہ یہ لکھنا کہ زمین کی حرکت

آفتاب حقیقت میں سکون زمین مبدل بسکون ہو گئی یا اُس کی رسمہ حرکت کے بدلے تہذیبی

دور اوپر کو حرکت ہو گئی۔ مگر بوجہ قُرب زمین اس بات میں اتنا تعجب نہیں جتنا

انشقاق قمر میں تعجب ہے۔ کیونکہ وہاں ایک تو یہ بات کہ لاکھوں کو س دور اتنی دور

ثابت ہوتی ہے۔

معجزہ کثیر طعام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فضیلت

علیٰ ہذا القیاس کنوئیں میں آپکے تھوکنے سے پانی کا زیادہ ہو جانا یا کچھ پڑھنے سے کہا نیکا بڑھ جانا ہی آپکے کمال حسی

پر دلالت کرتا ہے۔ اور فقط یوں ہی روٹیوں کا زیادہ ہو جانا فقط خدا کی قدرت ہی پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے کمال حسی پر دلالت نہیں کرتا۔ ہاں یہ مسلم کہ حضرت موسیٰ

علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے ان امور کا ظہور میں آنا ان کے قرب پر دلالت کرتا ہے۔ اور ایسوجے سے انکا معجزہ سمجھا جاتا ہے مگر یہ بات تو دونوں جب

یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام میں برابر موجود ہے۔ اور پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ میں کمال حسی اور مزید بے براں ہے۔

شفا و معنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم علیٰ ہذا القیاس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فضیلت

ہاتھ لگانے سے ٹوٹی ہوئی ٹانگ کافی الفوری صبح و سالم ہو جانا اور بگڑی ہوئی آنکھ کا آپکے ہاتھ لگاتے ہی اچھا ہو جانا فقط یوں ہی بیماروں کے

اچھے ہو جانے سے کہیں زیادہ ہے۔ کیونکہ وہاں تو اس سے زیادہ کیا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہتے ہی بیماروں کو اچھا کر دیا۔ کچھ برکت جسمانی حضرت

عیسیٰ علیہ السلام نہیں پائی جاتی۔ اور یہاں دونوں موجود ہیں۔ کیونکہ اصل فاعل تو پھر ہی خداوند عالم ہی رہا پھر بواسطہ جسم محمدی اس عجبہ کا ظاہر ہونا بیشک اس بات پر

دلالت کرتا ہے کہ آپ کا جسم مقدس منع البرکات ہے۔

اور ظاہر ہے کہ یہ بات بے ادراک و شعور ممکن نہیں ہو اگر طبیعت خود مرجح ہوتی ہے تب تو
اُسی کا ادراک و شعور ثابت ہو گیا اسیلئے وہ حرکت ارادی ہو گئی اور اگر مرجح کسی اور کا ادراک
و شعور ہے تو حرکت طبعی قسری یعنی دوسرے کی تحریک سے ہو گئی۔ اور حقیقت میں طبیعت
کے یہی معنی ہیں۔ چنانچہ اس لفظ کا عربی زبان میں معنی مفعول ہونا خود اس بات پر ثابت
ہے۔

الحاصل سکون زمین ہو یا حرکت معکوس دونوں طرح اشتقاق قمر کے برابر نہیں
ہو سکتی اسپر قرب و بعد فوجیت تہتہ محل تاثیر کا فرق مزیدے براں رہا۔

کسی کی استہ عاقل ہونی اور اگر فرض کیجئے حضرت نصرانی آفتاب ہی کو متحرک کہیں تب
اسکی عظمت ہی پر توت نہیں بھی یہی بات ہو کہ سکون آفتاب یا حرکت معکوس آفتاب ارادی

ہو یا نہ وہ دونوں طرح شق قمر سے مشکل نہیں۔ البتہ قرب و بعد محل تاثیر لفظ ہر بیان معکوس
ہو گیا ہو۔ کیونکہ آفتاب قمر سے دور ہو۔ مگر اول تو متحرکین بالا اختیار کا بوجہ امر دینی و استدعا

والتماس دور سے تمام لینا ممکن۔ آدمیوں اور جانوروں میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے

کہ دور کی آواز پر تم جاتے ہیں یا چل دیتے ہیں پر دور سے کسی جسم کا پہاڑ دینا مقصود نہیں
سو اگر آفتاب خود اپنے ارادہ سے متحرک ہو تب تو حضرت یوشع کی استدعا کے بعد اسکا

ٹھہرنا حضرت یوشع کی تاثیر پر اور قوت پر دلالت نہ کرے گا۔ بلکہ اس بات پر دلالت کرے گا

کہ آفتاب نے انکی ایک بات مان لی۔ سو کسی کا کسی کی بات کو مان لینا کچھ اُس کی

عظمت ہی پر منحصر نہیں۔ خدا بندوں کی دعا قبول کر لیتا ہو۔ تو کیا بندے اُس سے

اوپر کی طرف تاثر کا پہنچنا نسبت اسلے کہ اس چیز پر تاثر ہو جائے جو اپنے زیر قدم ہو
اور وہ بھی قدموں سے لگی ہو۔ کہیں زیادہ ہے۔ علاوہ بریں اس تاثر اور اس تاثر میں فرق
زمین و آسمان ہے۔ حرکت کا مبدل بسکون ہو جانا اتنا دشوار نہیں جتنا ایک جسم مضبوط کا
پہٹ جانا۔ کیونکہ ان اجسام کی حرکت اگر اختیار ہی ہے تو اختیار سے جیسے حرکت متصور ہے
ایسے ہی سکون ہی متصور ہے۔ اور اگر کسی دوسرے کی تحریک سے انکی حرکت ہے تو
اس صورت میں سکون انکے حق میں اصل مقتضائے طبیعت ہوگا۔ اس صورت میں
سکون کا عارض ہو جانا کچھ انکے حق میں دشوار نہ ہوگا جو اسکے بقول سے انکار ہو۔ پر
پھٹ جانا چونکہ خلاف طبیعت ہے دشوار ہوگا۔ اور چاند کو جاندار فرض کیجئے تو اور بھی اسکے
حق میں مصیبت عظیم سمجھیے۔ اس صورت میں بیشک اشتقاق تر سکون زمین سے کہیں
اعلیٰ اور افضل ہوگا۔

ہر قسم کی حرکت طبیعتی ہوتی ہے | اسی پر حرکت معکوس کو خیال کر لیجئے یعنی حرکت زمین اگر اختیاری
ہے تب اسکو حرکت معکوس دشوار نہیں ہماری حرکت چونکہ اختیاری
ہے اسلئے جس طرف لوہم چاہیں جاسکتے ہیں۔ اور اگر حرکت زمین کسی دوسرے کی
تحریک سے ہے تو اس کی تحریک سے حرکت معکوس بھی ممکن ہے۔ باقی ایسا محک تجویز
کرنا جسکو ادراک و شعور نہ ہو اور اس سے سوا حرکت واحد یعنی ایک طرف کی حرکت کی دوسری
حرکت صادر ہی نہ ہو سکی اور اسکا نام طبیعت رکھنا انہیں لوگوں کا کام ہے جنکو ادراک و شعور
نہو۔ کیونکہ حرکت بے اسلئے متصور نہیں کہ ایک جہت اور ایک جانب رائج اور معین ہو جائے

اشفاق قرہ کا نبوت اُردی سے مقابلہ

اسکے بعد گزارش ہو کہ اس معجزہ کو پتہ دینے کے نرم ہو جانے یا

لوہے کے نرم ہو جانے سے ملائیے اور پھر فرمائیے کہ تفاوت آسمان و زمین ہے کہ نہیں

برکت صحبت رسول اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بھیا کی خوبی میں کچھ کلام نہیں۔ پر یہ

صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب کی ٹھٹھری کے سر پر طفیل جناب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیری رات میں جب وہ آپ کی خدمت سے رخصت ہونے

لگے روشنی ہو گئی وہ جانے والے دستخض تھے جہاں سے راہ جدا ہوا ہاں سے وہ

روشنی دونوں کے ساتھ ہوئی۔ اب خیال فرمائیے دست مبارک موسیٰ علیہ السلام اگر چہ

میں ڈالنے کے بعد بوجہ قرب قلب منور روشن ہوا تھا تو اول تو وہ نبی دوسرے نور قلب

کا قرب و جوار۔ جیسے بوجہ قرب ارواح اجسام میں ان کے مناسب حیات آجاتی ہے ایسے

ہی بوجہ قرب نور قلب دست موسوی میں اسکے مناسب نور آجاسے تو کیا دور ہے۔ یہاں

تو وہ دونوں صاحب نہ نبی تھے نہ اذکی لکڑی کو قلب سے قرب و جوار نہ اخذ فیض میں

وہ قابلیت جو بدن میں نسبت روح ہوتی ہے۔ فقط برکت صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم فتح

برکت صحبت رسول اللہ اور سینے آتش فروز نے اگر جسم مبارک حضرت ابراہیم کو نہ جلایا تو

صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اثر۔ اتنا تعجب انگیز نہیں جتنا اُس دسترخوان کا آگ میں نہ جلنا جو حضرت

آتش کے پاس لہو رتہ رک نبوی تھا۔ اور وہ بھی ایک بار نہیں بارہا اس قسم کا اتفاق ہوا

کہ جہاں میل چکناٹ زیادہ ہو گیا جہی آگ میں ڈال دیا اور جب سیل چکناٹ چل گیا جہی نکال دیا

یہ قصہ تنہا ہی نولانا روم میں مذکور ہے اور اور حکایتیں اور کتابوں میں مذکور ہیں۔ مگر خیال

بڑھ گئے اور کافروں کی سن لیتا ہی تو کیا وہ کچھ خدا کے مقرب ہو گئے۔ علی بن ابی نقیاس ب اوقات امرار و سلاطین مساکین کی عرض معروض سن لیتے ہیں۔ تو کیا مساکین اُن سے بڑھ جاتے ہیں۔ نہیں ہرگز نہیں۔ بلکہ یہ استدعا ہی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس بات کی استدعا کی جاتی ہے اُس بات میں استدعی کو کچھ مداخلت نہیں۔ زیادہ نہیں تو وقت استدعا تو ضرور ہی اُسکا بیدخل ہونا ثابت ہو گا۔

آفتاب بارادہ خود متحرک ہے | اور اگر آفتاب کسی دوسرے کی تحریک سے متحرک ہے تو پھر اُس کا سکون محرک کے ہاتھ میں ہو گا۔ اور حضرت یوشع کی استدعا کو بظاہر آفتاب سے ہو گی پر حقیقت میں اُس محرک سے ہو گی۔ مگر ظاہر الفاظ حکایت اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آفتاب سے استدعا رتنی اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں آفتاب کا بہ ارادہ خود متحرک ہونا ثابت ہو گا۔

فلکیات میں خرق و التیام سکون | علاوہ بریں بطور حکما ریونان زوال حرکت فلکیات محال و حرکت معکوس سے زیادہ دشوار ہے | نہیں۔ کیونکہ اُنکے نزدیک یہ حرکتیں دائمی ہیں ضروری نہیں۔ اور ماہران منطق جانتے ہیں کہ مخالف ضرورت محال ہوتا ہے مخالف دو ام محال نہیں ہوتا۔ اور خرق و التیام فلکیات یعنی افلاک و کواکب و شمس و قمر اُنکے نزدیک منجملہ محالات ہے۔ اور فلکیات کا مجنبہ باقی رہنا ضروری۔ گو واقع میں وہ محال اور یہ ضروری نہ ہو۔ لیکن ہر حال اتنی بات تو معلوم ہوئی کہ خرق و التیام میں بہ نسبت سکون و حرکت معکوس زیادہ دشوار ہے جو ایسے ایسے عقلا کو خیال امتناع و استحالہ ہوا۔

اس کے ہیں۔ زیادہ فرصت نہیں اور نہ زیادہ گنجائش ورنہ اس مضمون کو انشاء اللہ دھسکا گف کر کے دکھا دیتا۔ مگر باوجود اس تساوی کے یہ فرق ہو کہ اہل اسلام کے پاس احادیث کی سندیں من اولدالی آخرہ موجود۔ اس زمانہ سے لیکر اوپر تک تمام راویوں کا سلسلہ بتلا سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات کس قدر موجب اعتبار ہے۔ علاوہ بریں جس زمانہ تک احادیث متواتر تھیں اُس زمانہ تک کے راویوں کے احوال فصل بتلا سکتے ہیں کیونکہ اس علم میں کثرت سے کتابیں موجود ہیں ہاں ایک دو روایت شاید ایسی ہی ہو گی کہ مثل توریت و انجیل انکی سند کا آجکل پتہ نہ نکلے۔ مگر جب حضرات نصاریٰ سے مقابلہ ہو تو پھر ان روایات کے پیش کرنے میں کیا حرج۔ اسکے بعد اہل انصاف کو تو مجال و مژن نہیں۔

اہل کتاب کی بے انصافی | یہ کیا انصاف ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو ان روایات کے بہرے تسلیم کر لیے جائیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات باوجودیکہ ایسی ایسی روایات متصلہ ہوں تسلیم نہ کیے جاویں اور پھر تماشا یہ ہے کہ ایسی بے معنی حجتیں کیجاتی ہیں کہ کیا کیئے۔

معجزات کا قرآن میں ذکر ہوا ہے اسکی تحقیق | کوئی صاحب فرماتے ہیں یہ معجزے قرآن میں مذکور نہیں مگر اول تو کوئی پوچھے کہ قرآن میں مذکور ہونا جو تسلیم کے لیے ضروری ہو تو یہ ضرورت بشناوت عقل ہو یا بشناوت نقل۔ عجب اندھیر ہے کہ تاریخوں کی باتیں تو جنکے مصنف اکثر سنی سنائی لکھتے ہیں اور راویوں کی کچھ تحقیق نہیں کرتے اور پھر آج ان تاریخوں کی کوئی سید مصنف تک نہیں ملتی، حضرات نصاریٰ کے دل میں نقش کا بھر ہو جائیں۔

فرمایئے کہ ایک تو آدمی کا نہ جلنا اتنا موجب تعجب نہیں جتنا کجور کے پھٹونکے دسترخوان کا اور وہ یہی ایسا جیسے عجیب نہیں چکناٹ بھی ہوتا ہو۔ دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دسترخوان میں زمین آسمان کا فرق وہ خود نبی اور نبی ہی کیسے خلیل اللہ اور وہاں دسترخوان میں فقط اتنی بات کہ گہ و بگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا ہو اور آپ نے اس پر کمانا کیا ہو۔

معجزات قرآنیہ کا ثبوت | احاصل معجزات عملی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے اعلیٰ درجہ کا ہے | فائق ہیں۔ اور یہ وہ معجزات جو قرآن میں موجود ہیں انکا ثبوت تو ایسا یقینی ہے کہ کوئی تاریخی بات اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ کوئی کتاب سو اسے قرآن یعنی عالم میں ایسی نہیں کہ اسکا لفظ لفظ متواتر ہو اور لاکھوں آدمی اس کے حافظ ہوں۔ بلکہ کسی کتاب کا ایک دو حافظ ہی عالم میں شاید نہ ہو۔

معجزات حدیثیہ کا ثبوت | سو اس کے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں تو تورات و انجیل کے ساتھ مساوی ہیں۔ کیونکہ یہود و نصاریٰ ہی اپنی کتابوں کی نسبت اس بات کے قائل ہیں کہ مضامین الہامی اور الفاظ الہامی نہیں۔ اہل اسلام بھی اس بات کے قائل کہ مضامین احادیث وحی سے متعلق ہیں پر الفاظ وحی میں نہیں آئے چنانچہ اسید بوجہ سے قرآن و حدیث کو باہم ممتاز سمجھتے ہیں۔

اور قرآن شریف کو جو نماز میں پڑھتے ہیں اور احادیث کو نہیں پڑھتے تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ وہ وقت گویا ہم کلامی خدا پر اس وقت وہی الفاظ چاہیں جو خدا کے یہاں سے

ہونا لازم ہے اور تاریخوں میں لکھا جانا ضرور ہے تو اُس اندھیری کا کونسی تاریخ میں ذکر اور کہاں کہاں شور ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی دینے کے دن واقع ہوا تھا اور اُس ستارہ کا کون کونسی کتاب میں ذکر ہے اور کہاں کہاں شور ہے جو حضرت عیسیٰ کے تولد کے دنوں میں نمایاں ہوا تھا۔ اور آفتاب کے پھر بھر تک ساکن رہنے کا کہاں کہاں چرچا ہے اور کون کون سی کتاب میں مذکور ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اور قانع کو خیال فرمائیے۔

علاوہ بریں فنکے واقعات اور رات کے حوادث میں عموم اطلاع کے باب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خاص کر اندھیری رات کا ہو جانا کہ اُس کی اطلاع تو ہر کس ناکس کو ضرور ہے۔ انشفاقِ قمر کی اطلاع تو سوائے صاحبوں کے ضروری نہیں کہ اسوقت بیدار ہی ہوں اور پھر نگاہ ہی اُنکی چاند ہی کی طرف ہو اور ظاہر ہے کہ یہ بات شب کے وقت بہت کم اتفاق میں آتی ہے کہ بیدار ہی ہوں اور نگاہ ہی اُدھر ہو اور اگر فرض کیجئے کہ موسم سرما ہو تو یہ بات اور بھی مستبعد ہو جاتی ہے۔

علاوہ بریں طلوعِ قمر کے توڑی دیر کے بعد یہ قصہ واقع ہوا۔ ایسے جلِ حرا کے دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں حائل ہو جانیکا مذکور ہے۔ اس صورت میں ممالکِ عرب میں تو اسوقت تک عجب نہیں طلوع ہی نہوا ہو۔ اور بعض بعض مواقع میں عجب نہیں کہ ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کی آڑ میں آگیا ہو۔ اور ایسے انشفاقِ قمر اُس جا پر محسوس نہوا ہو ہاں ہندوستان میں اسوقت ارتفاعِ قمر البتہ زیادہ ہوگا اور ایسے وہاں اور جگہ کی نسبت اس کی اطلاع کا زیادہ احتمال ہے۔ مگر جیسے اسوقت ہندوستان میں ارتفاعِ قمر زیادہ

اور نہ مانیں تو احادیث محمدی کو نہ مانیں۔

بعض معجزات قرآنیہ کا ذکر | علاوہ بریں اگر یہ مطلب ہو کہ کوئی معجزہ قرآن میں مذکور نہیں تو یہ اقسام دروغ گویم بروے توہی۔ شق قرآن کر شرت سے پیشین گوئیاں جن میں سے اسلام میں خلفاء کا ہونا اور فارس سے لڑائی کا ہونا اور روم کا مغلوب ہونا اور سولے اُنکے اور بہت مہم

ہیں۔

ایمان کے لیے ایک معجزہ کافی ہے | اور اگر یہ مطلب ہو کہ سارے معجزے قرآن میں موجود نہیں تو ہماری یہ گزارش ہے کہ ایمان کے لیے ایک ہی کافی ہے۔

مار قبول صحت سند پر | علاوہ بریں مدار کا قبول روایت سند پر ہو خدا کے نام لگ جانے نہیں خدا کے نام لگ جانے پر | ورنہ لازم یوں ہو کہ حضرات نصاریٰ سوا ان چار انجیلیوں کے جتنی انجیلیں کہ اب مروود غلط سمجھتے ہیں اُن سب کو واجب التسلیم سمجھیں۔ اور جب مدار کا روایت سند پر ہو تو پھر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم واجب التسلیم ہونگے اور توریت و انجیل واجب الانکار۔

اور سینے کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن میں معجزوں کے دکھلانے سے انکار ہے۔ نہیں سمجھتے کہ وہ ایسا انکار ہے جیسا انجیل میں انکار ہے۔

شق قرآن کے تاریخی ثبوت کی تحقیق | کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر انشقاق قمر ہوا ہوتا تو سب جہان میں شور مچا دیتا۔ تاریخوں میں لکھا جاتا۔ اول تو یہی ایک معجزہ نہیں جسکے عدم ثبوت سے کچھ خلل واقع ہو۔ علاوہ بریں یہ خیال نہیں فرماتے کہ اگر ایسے واقع میں شور عالمگیر کا

گوشت کمانا انسان اور حیوان اور اگر یہ خیال ہے کہ خدا کو تو اختیار ہے پر انسان کے واسطے

دونوں کے لیے مناسب ہے حلال ہونا مناسب نہ تھا۔ تو اُسکا اول تو یہ جواب ہے کہ مناسب

اگر اسکو کہتے ہیں کہ موافق اپنے استحقاق کے کام کیجیے تو کوئی صاحب فرمائیں تو یہی

کہ وہ ایسی کونسی چیز ہے کہ خدا کو اُسپر استحقاق نہیں۔ اور ایسا کونسا استحقاق ہے جو خدا کو

اپنی مخلوقات پر حاصل نہیں۔ اور اگر مناسب اسکو کہتے ہیں کہ جیسے آئینہ اور پتھر میں نق

قابلیت ہے اور اسیلے آئینہ کو آفتاب زیادہ نور عطا کرتا ہے اور پتھر کو کم۔ اور بوجہ فرق قابلیت

یہی مناسب ہے اس کے مخالف ہو تو نامناسب ہے۔ تو اُسکا جواب یہ ہے کہ بیشک انسان

اس بات کا مستحق ہے کہ اُس کے لیے یہ چیزیں حلال ہوں۔ کہنہ مکان کو اگر اگر کرد و سرائی

عمدہ مکان بنائیں تو اُسکو کوئی شخص بایں معنی نامناسب نہیں کہہ سکتا کہ پکا عمدہ مکان

بنانے کے قابل نہیں۔ ایسے ہی اُلحیوانات کو فوج کر کے اُس کے گوشت سے بدن

انسانی بنایا جائے تو عین صواب ہے۔ غرض بُری چیز کو توڑ پھوڑ کر عمدہ چیز کا بنانا

مناسب ہی نہیں بلکہ عین مناسب ہے۔ انسان کے لیے تو یوں مناسب کہ اور غذا میں

ماوہ بعید اور گوشت ماوہ قریب ہے اور اسیلے گوشت سے کامل گوشت پیدا ہوتا

عجب نہیں۔ کیونکہ فضلات کے اندفع کے بعد اور یہی صفائی کی امید ہے۔ اور حیوان

کے حق میں یوں مناسب کہ پہلے اُس گوشت سے قوام جسم حیوانی تھا اب قوام

جسم انسانی میسر آیا۔ جسکایہ حاصل نکلا کہ پہلے آلہ مرکب روح اوں تھا اب آلہ مرکب

روح اعلیٰ ہو گیا۔ اور ظاہر ہے کہ ترقی مدارج حسن ہرگز قابل گرفت نہیں۔

گوشت کمانا انسان کیلئے طبعی ہے | علاوہ ہیں انسان کو شل شیر و چیتا و بیڑا و غیرہ چلیوں کا

خطا کرنا خود اس جانب مشیر ہے کہ اس کی غذا اصل گوشت ہے۔ اور اہل نقل کے نزدیک

ہوگا ویسا ہی اُس وقت رات ہی آدھی ہوگی اور ظاہر ہے کہ اُس وقت کون جاگتا ہوتا ہے۔
 سوا اسکے ہندوستانیوں کو قدیم سے اس طرف توجہ ہی نہیں کہ تاریخ لکھا کریں۔ باہم
 تاریخوں میں موجود ہے کہ میاں کے ایک راجہ نے ایک رات یہ واقعہ بچشم خود دیکھا ہے۔
 زیادہ اس سے کیا عرض کیجیے۔ اہل انصاف کو یہ بھی کافی ہے اور نا انصاف لوگ غذا
 آخرت ہی کے بعد تسلیم کریں تو کریں۔

خاتمہ حلت گوشت | مگر ہاں حضرات ہنود کے دل میں شاید ہنوز یہ خدشہ حلت گوشت
 کا کھٹکا ہو اور یہ خیال ہو کہ گوشت کے لیے جانوروں کا فوج کرنا سراسر ظلم ہے۔ ایک
 جان کے لیے اس قدر جانیں تلف کرنی کیونکر جائز ہو سکتی ہیں۔ با اینہما تلف ہی کا ہے کہ
 لیے کرتے ہیں ایک ذرا اسی لذت کے لیے۔ یہ بھی نہیں کہ مدار زندگانی انسان حیوان
 کے گوشت پر ہو۔

تخلیل نظم نہیں | ایسے یہ گزارش ہے کہ ہم اگر بطور خود بے اجازت خداوندی جانوروں کو
 ذرا ہی ستائیں تو بیشک ظلم ہو۔ مگر اسکو خیال فرمائیے کہ ہم با اجازت مالک الملک انکو
 حلال جلتے ہیں۔ اُس کی اجازت کے بعد ہی جانور حلال نہوں تو اُسکے یہ معنی ہیں
 کہ خداوند عالم کو جانوروں کا اختیار نہیں۔ حیوانات اُسکے مملوک نہیں۔ مگر تمہیں کہو یہ
 کتنا بڑا ظلم ہے کہ مالک کو اپنی چیز کا اختیار نہو۔ تماثل ہے کہ جانوروں کا فوج کرنا تو ظلم ہو
 اور خدا تعالیٰ کو اجازت کی مانعت ظلم نہو۔ پھر اُسپر نہ معلوم سواری اور بار برداری
 اور دودھ کا پینا کونسے استحقاق پر مبنی ہے۔

یہ بات کم از اجازت نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ختمی چیزیں دی گئیں ہیں کسی نہ کسی کام کے لیے دی گئیں ہیں۔ انکھ کان جیسے دیکھنے سننے کے لیے ہیں اور اسیلے دیکھنے سننے کی اجازت ہوئی۔ ایسے ہی کچلیوں کو بھی خیال فرمائیے۔

حلت گوشت میں جانور کی تفریق | ہاں یہ بات مسلم کہ سارے حیوانات یکساں نہیں۔ ہر کسی کے گوشت میں جدی تاثیر ہے۔ جس جانور کا گوشت مفید ہوگا وہی جائز ہوگا۔ جس جانور کا گوشت مضر ہوگا بقدر مضر نہ جائز ہوگا۔ کیونکہ خداوند کریم کے امر نہی و اجازت و ممانعت آدمی کے نفع و نقصان کے لحاظ سے ہی اپنے نفع و نقصان کے لحاظ سے نہیں اسیلے سور و شیر وغیرہ درندوں کا گوشت قابل ممانعت ہے۔ کیونکہ سور تو سراپا نجس و سرے بچیا اسکی مادہ پر جب کاجی چاہے جست کرے اسکو کچھ پرواہ نہیں۔ اسیلے وہ قابل حرمت نظر آیا تاکہ اسکے کمانے سے بچائی نہ پہنچا جائے اور ول و جان ناپاک نہو جائیں جس سے خیالات ناپاک پیدا ہوں اور شیر وغیرہ جانوراں درندہ بوجہ پیدا خلتی قابل ممانعت نہی۔ تاکہ انکے کمانے کی تاثیر سے مزاج میں بدخلقی نہ پیدا ہو جائے۔ کیونکہ جیسے گرم غذا سے گرمی اور سرد سے سردی پیدا ہوتی ہے ایسے ہی اخلاق و کیفیات و خواص انواع حیوانات کو خیال فرمائیے۔ فقط